

ગુપ્ત મનશક્તિની મહાન શોધો

જે વડે માણસ દુઃખ દરદ મોત

અને નસીબ પર કાબુ રાખી શકે.

કર્તા:-

બેહમન સોરાબજી બા. બનાજી.

મુદ્રા.

જેહાંગીર બી. કરાણીના છોકરાઓ,

પુસ્તકો વેચનાર, પ્રગટ કરનાર, વિગેરે

પારસી બજાર, કોટ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૭૩૪ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ગુપ્ત મનશાસ્ત્રની મહાન

શોધો

વિષય ડ : ૪ : ૬૬૪

ગુપ્ત મનશક્તિની મહાન શોધો,
જે વડે એક માણસ દુઃખ દરદ, મોત
અને નસીબ પર કાબુ રાખી શકે.

કર્તા:

બહુમન સોરાબજી જી. બનાજી.

આવૃત્તી ચોથી.

મુખ્ય:

જેહાંગીર બી. કરાણીના છોકરાઓ,
પુસ્તકો વેચનાર અને પ્રગટ કરનાર
પારસી બજાર, કોટ.

૧૯૨૭.

કીંમત ૧૨ આના.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૩૭૩૪

ડ : ૪ : ૬૯૯

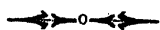
સર્વ હક સ્વાધીન.

Copyright Reserved.

Printed by P. C. Appoo, at The New Art Printing Press, 204-221, Mapla's
Compound, Bora Bazar, Fort, and Published by Maneksha
Jehangir Karani, Bora Bazar, Fort, Bombay.

અર્પણ પત્ર.

જેઓ મનુષ્ય જાતની બેહતરીને માટે પોતાની
ઉમદા મનશક્તિનો બીન સવાર્થ ઉપયોગ
કરે છે તેઓની ખરી પિછાણ તરીકે
આ પુસ્તક અર્પણ કરું છું.

સાંકળિયું.

પ્રકરણ ૧ લું. ૧—૨૬

માનસિક અભ્યાસની જરૂર. દુઃખ દરદો અને મોતની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ? મન એટલે શું અથવા શાનું બનેલું છે?

વિચાર શક્તિને લગતી મોટી શોધો.

વિચાર શક્તિ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે? વિચારના આકારના ફોટો-ગ્રાફિક પુરાવા. એક મન બીજાં મન ઉપર દૂરથી કેમ અસર કરે છે (Telepathy) તેનો ફોટોગ્રાફીના પુરાવા. માનસિક સંદેશાના ખરા પ્રયોગો. વિચારશક્તિ એક બળ છે—તે તપાસવાનો સાંચો. વિચારશક્તિની ચપળતા અને ઝડપનું પ્રમાણ. મનનું સ્થળ. મન બેઠાં વગર કામ કરી શકે છે.—વિદ્વાનોના પુરાવા. મનનું એક છુપું (Subjective) અને બીજું જાહેર (objective) સ્વરૂપ તેના પુરાવા. છુપાં મન (subjective mind) ની મહાન શોધ.

પ્રકરણ ૨ જું. ૨૬—૬૨

છુપાં મનની ભેદી ખાસિયતોની શોધો.

છુપાં મનપર સુચનાશક્તિ (Suggestion) ની ભેદી અને ચમત્કારિક અસરોની દાખલા દલીલ સાથની તપાસ. છુપું મન શરીરના દરેક ભાગ અને અવયવ ઉપર કેટલો કાબુ ધરાવે છે તેના હિપ્નોટિઝમના કરવામાં આવેલા પ્રયોગથી પુરાવા.

ઉંઘ—ઉંઘ આપણા પોતા ઉપરનું હિપ્નોટિઝમ છે. (auto-hypnotism); ઉંઘમાં દુઃખ દરદો કેમ સાજાં કરવાં, માઠી ટેવો કેમ સુધારવી, અભ્યાસને માટે છુપી મનશક્તિ કેમ ખિલવવી,—ખોવાયલી ચીજો કેમ શોધવી તે માટે વહેવાર સુચના (દાખલા સાથે); મજબૂત સુચના

શકિતથી મોત અને શરીરમાં ઝહેર કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તેના ખરા બનેલા દાખલા. શરીરના દરેક ભાગ અને અવયવ ઉપર મન કેવી બળવાન અસર કરે છે તેની શારીરિક અને માનસિક શાસ્ત્રથી દાખલા સાથે સમજાણ. મનના ભારે જીવસા તંદરોસ્તી બગાડે છે. એક માતા પોતાની મનશકિતથી પેટમાંના છોકરાં ઉપર ભેદી અસર કરી પોતાની ધારણા પ્રમાણેનું બચ્ચું બનાવી શકે (દાખલા સાથે) : મન શરીરમાં દુઃખ દરદ, મોત અને ઝહેરો કેમ ઉત્પન્ન કરે છે તેની વૈદકશાસ્ત્રના દાખલા દલીલ સાથે સમજાણ. લાગણી દરદો કેમ ઉત્પન્ન કરે છે? મનથીજ સઘળાં દુઃખ દરદો ઉત્પન્ન થાય છે અને સાળાં થાય છે. (તખીબોનાં મતો).

પ્રકરણ ૩ જી. ૬૨—૯૭

જીપાં મનનો દુઃખ દરદો સાળાં કરવાનો જાતી ગુણ.

આપણાં મનની અસર આપણી મરજી પ્રમાણે શરીરપર કેમ કરવી યાને શરીરપર કાશુ કેમ મેળવવો તેની સમજાણ. હસવાથી અને ખુશાલ સ્વભાવથી દુઃખ દરદ સાળાં કરવાની રીત. શ્વાસ ક્રિયાથી તંદરોસ્ત બનવાની રીત.

મોતપર કાશુ મેળવવાની રીત.

મોત વિષે વિદ્વાનોનાં મતો. ઇચ્છાશકિતનાં બળ (will-power) થી મોતમાંથી બચેલાં માણસોના ડાકટરોએ આપેલા દાખલાઓ.

નસીબપર કાશુ મેળવવાની રીત.

ઇચ્છાશકિતનાં બળથી મોત સામે બચાવ કરવાની રીત. નસીબનું બંધારણ ગુપ્ત રીતે કેમ થાય છે તેની સમજાણ: કલ્પના શકિત (imagination), મનની એકાગ્રહતા (concentration) અને ઇચ્છા શકિત (will power) એ ત્રણે ખિલવી, નસીબપર કાશુ મેળવવાની રીત. જાતી ભોગ અને પ્યારની નસીબપર અસર. દુરગુણો કાઢી નાંખવાની સહેલી રીત. મનની લગતી મહાન શોધોનો ટુંક સારાંશ.

પ્રસ્તાવના.

માર્ચ ૧૯૦૬ માં જ્યારે મેં “જ્ઞાન પ્રકારક મંડળી” તરફથી ફરામજી કાવસજી ઇન્સ્ટિટ્યુટ’માં ઉપલી આખત પર ત્રણ જાહેર ભાષણો આપ્યા હતાં તે વખતે કેટલાક ગૃહસ્થોએ આ ભાષણોની ચોપડી અભ્યાસને માટે છપાવવાને મને એલતેમાસ કીધી હતી, તેથી આ ભાષણો આ પુસ્તકમાં છપાવ્યાં હતાં. આ પુસ્તકની ત્રણ આવૃત્તી ખપી ગઇ છે. વાંચકવર્ગ તરફથી એ પુસ્તકની સારી પિછાણ થઇ છે એ માટે તેઓનો ઉપકાર માનુ છું, વિશેષ કરી મારા ભલા મિત્રો જેઓએ આ પુસ્તકની બીજી આવૃત્તી સસ્તામાં પ્રગટ કરવાને બીન સ્વાર્થી કોશિશ કરી છે તેઓને અંતઃકરણથી ઉપકાર માનું છું.

મંડળીના પ્રમુખ શેઠ ખરશેદજી કામાના કહેવા પ્રમાણે આવાં ભાષણો એ મંડળીમાં પહેલીજ વાર આપવામાં આવ્યાં હતાં. વાંચક વર્ગને એ આખત નવી લાગશે કારણ એ વિદ્યાની શોધ ખોજો હાલની છે. એ વિદ્યાન ગુજરાતીમાં ઘણા પુસ્તકો પ્રગટ થયાં નથી, આ પુસ્તકનાં મથાળામાં “કાણુ” શબ્દ વાપર્યો છે તેપર વાંચનારનું ધ્યાન ખેંચુ છું. એનો અર્થ એમ નથી થતો કે એ મહાન શોધ આપણને દુઃખ દરદ, મોત અને નસીબપર “જીત” મેળવવા શિખવી આપણને અમર જીવવા જણાવે છે. જો કે શાસ્ત્ર વિદ્યાને આધારે જોતાં અમર થઇ શકાય તેમ છે, પણ હાલ જે હાલતમાં આપણે આવી પડ્યા છીએ તે જોતાં મોત પર “જીત” મેળવી અમર થવું બહુજ મુશ્કેલ માલમ પડે છે, પણ આ શોધોથી એક માણસ દુઃખ દરદ, મોત અને નસીબપર જો મેહેનત લઇ ચાલુ કોશિશ કરે તો સહેલાઈથી કાંઈ મેળવે છે અને દુઃખી થતો બચી જાય છે. એ મહાન શોધ એક માણસને દરેક આફતોમાં મનપર કાણુ રાખી શાંત બનાવી, આફતને સુખમાં ફેરવી નાખવી તે શિખવે છે.

જે કાંઈ દુઃખ આપણે ભોગવ્યે છીએ તે આપણાં અજ્ઞાનપણાંને લીધેજ. કુદરતના નિયમ તોડવાથી આપણને દુઃખ દરદ, મોત અને કબનસીબ રૂપી શિક્ષા થાય છે. કયા નિયમોથી આપણું શરીર અને નસીબનાં કાર્યો થાય છે તે આ વિષય જણાવે છે કે જેથી તેઓને કાશુમાં રાખી શકાય.

દવા પીવી નહીં એમ આ ભાષણો સૂચવતાં નથી, પણ એથી ઉલટું દવા ઉપર આપણી મનશક્તિ વાપરી દવા દારૂને વધારે અસરકારકેમ બનાવવી તે શિખવે છે, પણ જેઓ દવાબનો ચાલુ ઉપયોગ કરે છે તેઓ પોતાનાં મન અને શરીરપરનો કાશુ કેમ ખોઈ દે છે તે પુરતી રીતે સમજાવે છે.

આ ભાષણો વૈદકશાસ્ત્રપર એક નવી રોશની ફેંકે છે. દાખલા દલીલ સાથે પુરવાર કરવામાં આવ્યું છે કે, દુઃખ દરદો જેમ દવાથી સાંજ થાય છે તેમ મનશક્તિથી પણ સાંજ થાય છે, માટે વૈદકશાસ્ત્રમાં માનસિક શાસ્ત્રની બહુજ અગત્યતા છે, કારણ આ ભાષણ પ્રમાણે સઘળાં દરદનું મુળ મનમાં રહ્યું છે.

આ વિષય લખતાં વિચાર આવ્યો કે આવી બીકટ બાબતપર મારું પોતાનું મત મોટા વૈદો કમુલ કરશે નહિ તેથી નામાંકિત વૈદો અને જાણીતા માનસિક શાસ્ત્રીઓના દાખલા દલીલો જેટલા બને એટલા એકઠા કીધા અને આ પુસ્તકમાં સમાવ્યા છે કે જેથી વાંચનારને માલમ પડે કે સર્વ દાખલા દલીલો નામાંકિત માણસોએ કમુલ કીધેલા છે.

આ પુસ્તક સાધારણ માણસને ઘણું ઉપયોગી થઈ પડશે એટલુંજ નહીં પણ આપણા વૈદો અથવા ડાક્ટરોને પોતાના દરદીના મનોવિકાર તપાસવાને અને મનની ગુપ્ત શક્તિથી દરદો સાંજ કરવાને સુચવશે. આ ભાષણો કેટલાં ઉપયોગી છે તે જે બારીકાથી અભ્યાસ કરશે તેનેજ માલમ પડશે.

વાંચનારને એટલી અરજ કરું છું કે એ બાબત જેટલી અગત્યની છે એટલી અધરી છે, માટે પહેલાં થોડાં પાણાં વાંચતાં સમજ પડે નહીં તો વાંચનારું છોડી દેવું નહીં, પણ ધીરજ અને ખંતથી જ્યારે સઘળાં પ્રકરણો વાંચશે ત્યારેજ સઘળું સ્પષ્ટ રીતે સમજ પડશે એમ હું ખાત્રીથી માનું છું.

આ તકે મારા મીત્ર મી० દી० શા० હોમીયાર, માનસિક વૈદનો, બહુજ ઉપકાર માનું છું, કે જેઓએ મને એ બાબતનો અભ્યાસ કરવાને પહેલાં સુચવ્યું હતું.

ટુંકમાં આ વિષય એક માણસને પોતાપર કાબુ રાખી દરેક જાતના દુઃખો અને મુસીબતોમાં પોતાના મનને પવિત્ર અને શાંત કેમ રાખવું તે શિખવે છે. ગુપ્ત મનશક્તિ સહેલાઈથી ખિલવી દુઃખ દરદઃ મોત, અને નસીબપર કાબુ મેળવતાં સુચવે છે, અને આપણને જણાવે છે કે, આપણે સઘળાં તે સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વરના સ્વરૂપ છીએ અને જ્યાં સુધી આપણે ઈશ્વરની સર્વથી મોટી શક્તિ “સત-ચીત-આનંદ”ને સાચવી રાખ્યે નહીં ત્યાં સુધી દુઃખ દરદઃ મોત અને નસીબપર જીત મેળવી સુખી અને અમર થઈ શક્યે નહીં.

બ. સો. બનાજી.

ગુપ્ત મનશક્તિની મહાન શોધો,

જે વડે એક માણસ દુઃખ દરદ, મોત અને

નસીબ પર કાબુ રાખી શકે.

પ્રકરણ ૧ લું.

કાંઈક જમાના થયાં મનુષ્ય જાત ઇશ્વરે સર્જેલું ઉત્તમ સુખ મેળવવા માટે દુઃખ દરદો, મરણ અને આક્રમ, જેવા બળવાન શત્રુઓ સામે મોટી ચાલુ લડાઈ ચલાવે છે. કમનસીબે એ લડાઈ દીનપર દીન મનુષ્ય જાતને વધુ અને વધુ નાશકારક નીવડે છે. એનાં કારણો આગળ ચાલતાં ખુલાસાથી જાણીશું. વૈદકશાસ્ત્ર એ શત્રુઓને કાબુમાં રાખવા શારીરીક ઉપાયો (physical remedies) સુચવે છે, જે ઉપાયોએ એ શત્રુઓને કાબુમાં રાખવાને બદલે વધુ બળવાન બનાવ્યા છે, અને આપણને શરીર વધુ દુઃખી દરદી બનાવી દીધા છે. એક મહાન રાજા જે ધણાક દેશો અને કરોડો માણસ ઉપર જીત મેળવે છે અને જેની સામા થવાને પણ કોઈ હિમ્મત કરતું નથી, તે પણ હાલની વૈદકશાસ્ત્રની દરેક શોધો ઉપયોગમાં લેવા છતાં ક્વખતે દુઃખી દરદી થઈ મરણ પામે છે. એનું કારણ એજ કે તેણે મનનાં બળથી કરોડો માણસપર જીત મેળવી છે, પણ તે પોતાનાં શરીરપર કાબુ ધરાવી શકતો નથી, જેથી તે પોતાની રૈયતની માફક શરીરનાં દુઃખથી પીડાય છે. કરોડો માણસપર કાબુ મેળવ્યા છતાં તે શરીરે નબળો છે, પોતાનું જ શરીર તેને નાફરમાન થાય છે, દુઃખી દરદી બનાવે છે અને માંદગીમાં તે એક નાના બચ્ચાથી પણ વધુ નબળો બને છે, ત્યારે ખરો

જીત મેળવનાર તો તેજ કે જે પોતાની ઉપર જીત મેળવી શકે! આ પુસ્તકનો વિષય દરેક માણસને પોતાપર જીત મેળવવાનું શીખવે છે.

શાસ્ત્રવિદ્યાના અને વૈદિકશાસ્ત્રના શારીરીક ઉપાયોએ આપણને દુઃખ દરદ અને મોત પર કાબુ મેળવવાને બદલે વધુ દુઃખી દરદી બનાવ્યાં છે અને આપણો મનનો કાબુ શરીરપરથી નબળો બનાવી દીધો છે.

ચાલુ સદીની મનને લગતી મહાન શોધો મનુષ્ય જાતને બુદ્ધજ તબક્કાપર લઇ જાય છે. એ મહાન શોધો શારીરીક ભુવન (Physical plane) ની જનવરી નબળાઈ પરથી માનસીક ભુવન (Mental plane) ની શ્રેષ્ઠાઈ દેખાડી આપણને સુચવે છે કે મનશક્તિ સર્વ શારીરીક શક્તિથી બળવાન છે અને જ્યાં સુધી માણસ પોતાની ગુપ્ત મનશક્તિ ખીલવી પોતાથી વિશેષ બળવાન શત્રુ દુઃખ, દરદ અને મોતની સામે થશે નહીં ત્યાં સુધી માણસ જનવરી ખાસ્યતો છોડશે નહીં અને ખરે માનસીક દરજ્જે ભેગવી શકશે નહીં. એ શોધો આપણને વધુ શિખવે છે કે દુઃખ દરદ, મોત અને કમનસીબી, નબળી મનશક્તિનાં સ્વરૂપ છે, અને માણસમાં છુપાયેલી બળવાન મનશક્તિથીજ તેઓને કાબુમાં રાખી શકાય, અને સેવટે જ્યારે માણસ જાત પોતામાં છુપાયેલી સધળી મનશક્તિ ખીલવશે અને દરેક બાબતમાં પોતાનાં મનની બળવાન શક્તિ વાપરવા શિખશે ત્યારે અને ત્યારેજ દુઃખ દરદ, મોત અને બદબખ્તીપર જીત મેળવશે અને સતત્વીત-આનંદનું 'ઉત્તમ સુખ મેળવવાને શક્તિવાન થશે. નામાંકીત કવી Milton લખી ગયો છે કે :-

“Minds are of celestial birth

Make we them heaven of earth.”

“મન ખુદાઈ અંશનું બનેલું છે, જેનાથી આપણે આ દુન્યાને બેહસ્ત બનાવી શકીએ.”

આ એક ધણીજ અગત્યની બાબત છે અને તે આપણાં મનને

લગતી મહાન શોધો વિષે છે. આપણે જાણીએ છીએ તેમ મનુષ્ય જાત સર્વ પેદાયશમાં શ્રેષ્ઠ છે. કારણ આપણે સર્વ પેદાયશ કરતાં ઉંચી મન-શક્તિ ધરાવે છીએ, આપણુ મનુષ્ય જાત સર્વથી મોટો દરજ્જો મનથી ભોગવે છીએ, તેથી મન વિષેનો અભ્યાસ કરવો એ સર્વથી મોટી દરજ્જો-માંની એક દરજ્જો છે, કારણ “The proper study of mankind is mind” યાને મનુષ્ય જાતનો વાસ્તવીક અભ્યાસ મનનો છે. “Man is the image of God” યાને માણસ એ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ છે, એમ આપણી ઉત્તમ મનશક્તિ પુરવાર કરી આપે છે. એજ મનશક્તિને આધારે આપણે આ દુન્યાની બારીકમાં બારીક રજકણથી તે કરોડો માઇલપર આવેલા તારા અને સેતારાનું અવલોકન કરવાને શક્તિવાન થયા છીએ. એજ મનશક્તિથી આપણે આ દુન્યાને બેહેસ્ત અથવા દોજખ જેવી બનાવી શક્યે છીએ અથવા તો બેહસ્તનો ઉત્તમ આનંદ અથવા દોજખનું લયભીત દુઃખ ભોગવવાની સ્થિતિમાં આવી પડીએ છીએ. જેઓએ મનશક્તિનો ઉત્તમ ઉપયોગ કીધો છે, તેઓ પોતાનું નામ આ દુન્યામાં અમર મુકી ગયા છે. તેઓ મહાન પેગમ્બરો માહાત્માઓ, શીલસુદો, શોધકો થઈ ગયા છે. જેઓએ પોતાની મનશક્તિપર કાણુ મેળવી જાતી અનુભવ મેળવ્યો છે, તેઓ એક કવીના બોલોમાં કહે છે કે, “My mind to me a kingdom is” યાને મારું મન એ મારી રાજ્યસત્તા છે.

દુઃખ દરદો અને મોતની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ?

જ્યારે માણસ આવી ઉત્તમ મનશક્તિ ધરાવે છે ત્યારે જાનવરો કરતાં વધારે દુઃખ દરદોથી તે પીડાય છે તેનું કારણ શોધતાં એટલુંજ માલમ પડે છે કે માણસે પોતાનાં મનને પોતાની બહારની લોભ લાલચોથી તેમજ નિર્જીવ બાબદપર મનનો ખરચાણ ઉપયોગ કરવાથી શરીરનો કાણુ ધરાવવાને તેનું મન નબળું પડી ગયું છે.

અનુભવ સર્વેને શિખવે છે કે મન સ્વચ્છ રહે તોજ શરીર પણ સ્વચ્છ રહે છે. દીનપર દીન દુઃખ દરદો વધે છે તેનું કારણ એટલુંજ કે જોકે આપણી મનશક્તિ ખીલતી જાય છે પણ મનની સ્વચ્છતા ઓછી થતી જાય છે. ખીજાં પ્રકરણમાં દાખલા દલીલ સાથે પુરવાર કરીશું કે ચોક્કસ ખરાબ વિચારો ચોક્કસ જાતનો ઝેરી પદાર્થ શરીરમાં ઉત્પન્ન કરે છે અને તેથી દરદો ઉત્પન્ન થાય છે. આગમજના જમાનાના લોકો તેમજ હાલ ગામડાંમાં રહેતાં લોકો શરીરે મજબુત, અને દુઃખ દરદોથી ઘણા પીડાતા નથી કારણ તેઓ લોભ, લાલચો, અને મનના ઘસારાથી દુર રહી સાદી જીંદગી ભોગવતા રહ્યા છે, જેથી મન સ્વચ્છ અને નિયમીત રહે છે. જ્યારે શહેરી લોકો લોભ, લાલચોમાં ત્વરાથી પડે છે અને સાદી જીંદગી ગુજરતા નથી; ખાવા, પીવા, પહેરવામાં તેમજ કીના, કપટ, હવસ, જુસ્સા વગેરે તેમજ નાનપણથી અભ્યાસને લીધે મનના ઘસારાથી ભરેલા રહે છે. શહેરમાં જીંદગી ગુજરતા ૧૨ વર્ષતા છોકરામાં ધણીક વખત લુચ્ચાઈ અને માઠા વિચારો જોઈ છીયે, જે અગાઉના ઉમરે પુગેલા માણસમાં અને હાલના ગામડ્યામાં હોતા નથી. જ્યાં લોભ, લાલચ અને ગુજરાણ કરવાની મુશકેલી હોય છે, ત્યાં મન સ્વચ્છ રહેતું નથી અને તેથી શરીર દુઃખ દરદોથી ભરેલું રહે છે.

ખીજો સવાલ એ ઉત્પન્ન થાય છે કે જ્યારે તખીખી વિદ્યાની દીનપર દીન શોધો વધે છે ત્યારે દુઃખ દરદો ઘટવાને બદલે વધ્યાં જાય છે અને વળી ઝકતરો પોતે પણ દુઃખ દરદોથી કવખતે મરણ પામે છે તેનું કારણ શું?

એનું કારણ એટલુંજ માલમ પડે છે કે વૈદકશાસ્ત્ર પોતાનો રસ્તો આડે માર્ગે લે છે અને શરીરની રચનામાં દુઃખ દરદોમાં અને તેઓને સાજાં કરવામાં મન જે કાર્ય બજાવે છે તે વિષે અજ્ઞાન છે, તેથી મન જેવી મહાન શક્તિને વૈદકશાસ્ત્રમાં જગ્યા મળી નથી. આપણે હાલની મનશક્તિની મહાન શોધોને આધારે દાખલા દલીલ સાથે પુરવાર કરવાને

શક્તિવાન છીએ કે મનજ શરીરને પાછું તનદરોસ્ત બનાવવાને શક્તિવાન છે; વળી એ મહાન શોધોને આધારે વધુ એ બહુશીશું કે મન શરીરને સારી હાલતમાં રાખવાની કુદરતી શક્તિ ધરાવે છે, જે હાલના દવા-દારના હદ બહાર ઉપયોગથી તેમજ કુદરતી નિયમીત સાદી જીંદગી ગુજરવાથી એ શક્તિ આપણામાં નબળી પડી જાય છે. જે દરેક દવા શરીરમાં જાય છે તે એ મનશક્તિને નબળી કરી નાખે છે. જેમ જેમ માણસ દવાનો ઉપયોગ વધુ કરશે તેમ તેમ મન શરીરને કાષ્ઠમાં રાખતું નબળું પડતું જશે અને દુઃખ દરદો દીનપર દીન વધતાં જાય તેમાં કાંઈ પણ નવાઈ જેવું નથી. દુઃખમાં આપણે એ અનુમાન પર આવ્યે છીએ કે મનનો કાષ્ઠ શરીરપરથી ઓછો થઈ જવાથી દુઃખ દરદો ઉત્પન્ન થાય છે.

હવે આપણે મનનો શરીરપરનો કાષ્ઠ પાછો કેમ મેળવવો અને દુઃખ દરદોથી કેમ મુક્તિ મેળવવી તે હાલની માનસીક શાસ્ત્રની એક મહાન શોધને આધારે દાખલા દલીલ સાથે તપાસ્યે.

એ મહાન શોધની પુરતી સમજણ મેળવવાને પ્રથમ મન શું છે, ક્યાં છે, શરીરનું કેમ બધારણ કરે છે (psycho-physiology) શરીરમાં કેમ દુઃખ દરદો ઉત્પન્ન કરે છે (psycho-pathology) અને મન દુઃખ દરદો કેમ સાબળ કરે છે (psycho-therapy) એ વિષય જે નવીજ શોધો હોવાથી તબીબી વિદ્યામાં હજી દાખલ થઈ નથી તે વિષે જાણવું અવશ્યનું છે.

મન એટલે શું અથવા શાનું બનેલું છે ?

મનનો અર્થ (definition) કેટલાક વિદ્વાનો જુદી જુદી રીતે આપે છે. આપણને ડૉ. મોડસલીનો અર્થ વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે. એ વિદ્વાન મનનો અર્થ “Sum-total of thinking, feeling and willing” કરે છે, યાને મનનો અર્થ વિચાર શક્તિ, લાગણી અને ઇચ્છા

અથવા સંકલ્પશક્તિનું સારાંશ. ત્યારે મનનો અર્થ બરાબર જાણવા માટે વિચારશક્તિ, લાગણી વિગેરે વિષે જાણવું જોઈએ.

પહેલાં વિચારશક્તિ જે મનનાં બંધારણનો સર્વથી મોટો તત્વ છે તેનો અભ્યાસ કર્યો. હાલ વિચારશક્તિની શાસ્ત્રવિધાને આધારે જે નવીન શોધ થઈ છે તે રજુ કરીશું, જેથી મનશક્તિ કેટલી બળવાન છે તેનો કાંઈક ખ્યાલ આવે. હાલની શાસ્ત્રવિધા પુરવાર કરે છે કે પદાર્થ અને બળ (Matter and Force) કાંઈ જુદાં નથી પણ બન્નેમાં ઐક્યતા સમાયલી છે. બન્ને એકએકનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપ છે. જેમ પાણી પદાર્થ છે, જેનું બળ ઉપજાવવું હોય તો તેની વરાળ બનાવ્યે છીએ જે અદ્ભૂત શક્તિ ધરાવે છે. એથી વધારે શાસ્ત્રવિધા પુરવાર કરે છે કે, આ જગતમાં સર્વ ઠેકાણે ધુજરી અથવા હીલચાલ (Motion) વ્યાપી રહી છે અને સઘળું જગત એકજ ચીજ જે ether એટલે હવાથી પણ પાતળા પદાર્થનું બનેલું છે.

ધુજરીવિદ્યા science of vibration પુરવાર કરે છે કે, જગતમાં જુદા જુદા જે પણ રૂપ, રંગ જોઈએ છે તે જુદી જુદી ધુજરીની ગતી પર આધાર રાખે છે. ગરમી, થંડી, રોશની, જાતજાતના રંગો તેમજ જાત જાતની લાગણીઓ સર્વ જુદી જુદી ધુજરીની ગતી ઉપર આધાર રાખે છે.

વિચારશક્તિ પણ એ ether અથવા સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પદાર્થની ચોક્કસ ધુજરીઓની બનેલી છે અને બહારની ચોક્કસ ધુજરીઓ આપણા શરીરમાં ચોક્કસ ધુજરી ઉત્પન્ન કરે ત્યારે જુદી જુદી લાગણી આપણાં શરીરને થાય છે. ત્યારે એટલું સીદ્ધ થાય છે કે જ્યારે આપણે વિચાર કર્યો છીએ ત્યારે આપણાં ભેજમાંથી ચોક્કસ ધુજરી ઇધર (ether) માં કર્યો છીએ.

જ્યારે આપણે ખ્યાલ કરીએ છીએ અથવા વિચાર, અથવા કલ્પના (imagination) કર્યો છીએ ત્યારે હર વખત ચોક્કસ આકારો ઉત્પન્ન કર્યો છીએ, જે આપણી આંખની સાધારણ શક્તિથી જોઈ શકાતા નથી. પેરિસનો એક વિદ્વાન નામે ડૉ. બેરેડક એ વિચારોના હવાઈ આકારોની

તસવીર લેવાને શક્તિવાન થયો છે. એક છોકરી પોતાના પામેલાં પક્ષીના મોતપર વિલાપ કરતી હતી. તેણીની તસવીર ઉતારી જેની ઉપર તે છોકરીની ગમગીન લાગણીને લીધે તે પક્ષી અને બચ્ચાંની આસપાસ એક અજબ જેવી ગુઠેલી જાળી જેવો આકાર માલમ પડ્યો. બીજાં બે બચ્ચાંને એકદમ ગભરાવીને તુરત ફોટો લીધો, જેની ઉપર ધાભાં અને હીલચાલ કરતાં વાદળાં માલમ પડ્યાં. અપમાન કરવાથી જે ગુસ્સો ચઢે છે તે ફોટોમાં નાની ભાંગી ટુટી દડીના આકારમાં તે વિચારો જાહેર થયા.

એ ડાકટર આ તસવીર એક અંધારા ઓરડામાં ‘કેમેરા’ અથવા તો કેમેરા વગર (dry-plate system) થી શરીરના કાંઈપણ સંબંધ વગર લે છે. એ પ્લેટ જે માલુસ પર પ્રયોગ કરવામાં આવે છે તેના માથા, હૃદય અથવા હાથ આગળ ધરવામાં આવે છે. એ ડાકટર કહે છે કે, જીવનરક્ષક શક્તિ (vital force) બહુજ નરમ અને માટી જેવો હોય છે, જેની ઉપર નહીં જણાય એવા હાથોથી આત્મીક ચિતારો (spirit sculptor) જેમી કાંઈ આકાર બનાવે છે તે જીવતા હોય તેમ જાપ પડે છે. આવો “ફોટોગ્રાફ” આવા ન દેખાય તેવાં દુરથી અસર કરતી લાગણીનાં ચિત્ર, એકત્ર થયેલા વિચારોથી બને છે. આ રીતે એક લશકરી અમલદારે પોતાનાં મનમાં એક ગરૂડ પક્ષીનો વિચાર કીધો, જેથી પેલી પ્લેટ પર તે પક્ષીનો અચુક આકાર જાહેર થયો. એ ડાકટર વધુ જણાવે છે કે, એક માતા પોતાના મરણ પામેલાં બચ્ચાંને વિચાર કરતી હતી તે તસવીરમાં પડ્યું હતું.

ફોટોગ્રાફીના આ પ્રકારના અખતરાથી સાબિત થાય છે કે જ્યારે પણ આપણે વિચાર કર્યે છીએ ત્યારે હવામાં આકારો અથવા ચિત્રો ઉત્પન્ન કર્યે છીએ.

હાલ એ પણ સાબિત થઈ શકે છે કે આપણા ચોક્કસ વિચારો તથા લાગણી આપણા મિત્ર અથવા ખેશી પર સેંકડો માઇલનો તફાવત છતાં, તેવાજ વિચાર તથા લાગણી અણુદીઠ રીતે ઉત્પન્ન કરે છે, જેને.

telepathy નો પ્રયોગ કહે છે. એટલે એક મન બીજાં મનપર દુરથી પોતાની અસર કરે છે કે જેમ તાર વગરના હાલના વિજ્ઞાનીના સંદેશા એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં મોકલવામાં આવે છે.

આ અખતરાના સત્તાવાર પુરાવા ‘Review of Reviews’ નામના ચોપાન્યામાં અને બીજે ઠેકાણે આવી ગયા છે. એ પ્રયોગો નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. ધારો કે એક માણસ મુંબઈમાં રહે છે અને તેનો મિત્ર ઇંગ્લાન્ડમાં રહે છે. હવે મુંબઈના મિત્રને ઇંગ્લાન્ડના મિત્રપર વિચારશક્તિથી સંદેશો મોકલવો હોય તો, તેને અગાઉથી કાગળ લખી ચોક્કસ દહાડો અને કલાક નક્કી કરવામાં આવે છે અને તે વખતે પેલો તેનો મિત્ર શાંત પડી રહે છે. તે પેલા મિત્રનો ચેહેરો મનમાં કલ્પે છે અને પછી એકા-અચીત્તથી પોતાના વિચારો તેની ઉપર ફેંકે છે, જે પેલા મિત્રપર જઈ ચોક્કસ લાગણી અથવા વિચાર ઉત્પન્ન કરે છે, પણ એટલું જાણવું અવશ્યનું છે કે જેમ એ એ મિત્રોનો સ્નેહ એકમેકપર વધુ હોય છે તેમ એકમેકના વિચારો જલદી સ્વીકારે છે.

માનસિક સંદેશાના ખરા પ્રયોગો.

મી. સ્ટેડ તે ‘Review of Reviews’ ના અધિપતીએ પોતાની લંડનની ઑફીસમાં માનસિક સંદેશાનો અખતરો નીચે મુજબ કીધો હતો: તેણે કેટલાક જાણીતા માણસોની કમીટી નેમી, જેમાં જાણીતા ડૉ. વૉલેસ પણ હતા. માનસિક સંદેશો નોટીંગહેમથી લંડન જે ૧૨૫ માઇલનો તફાવત છે, તે બન્ને શહેરમાં કરવામાં આવ્યો હતો. લંડનમાં મી. સ્ટેડની ઑફીસમાં ડૉ. રીચર્ડસન રહ્યા હતા, જ્યારે નોટીંગહેમમાં મી. ફ્રેન્ક રહ્યા હતા. મી. ફ્રેન્કે સંદેશો મોકલ્યા જે ડૉ. રીચર્ડસને સ્વીકાર્યા હતા. સાંજે પાંચ કલાકે ભરેપતવારે ડૉ. રીચર્ડસનપર બારીક તપાસ રાખવામાં આવી હતી. કમીટીને કહેવામાં આવ્યું હતું કે, મનને લગતા ત્રણ સંદેશો પસંદ કરવા. એ ત્રણ સંદેશો “સ્કોટલેન્ડ” બીજો

“૫૭૯” અને ત્રીજો “7-20 p. m.” કરી ચુંટી કાઢ્યા અને ડૉ રીચર્ડસનની જાણ વગર તાર મારફતે મીંડ્રેન્કપર મોકલી આપ્યા. મીંડ્રેન્કે પોતાનું ચીત એકાગ્ર કરી ઉપલા સંદેશા વિચાર શક્તિના બળથી નોટીંગહેમથી પોતાના મિત્ર ડૉ રીચર્ડસનપર લંડનમાં મોકલ્યા. ડૉ રીચર્ડસને ૭ ને ૮ કલાકની વચમાં બહુજ શાન્ત મન રાખ્યું. જેથી તુરત કાંઈ પણ ભુલ વગર પેલા ત્રણ સંદેશા પોતાનાં મનમાં સ્વીકાર્યા હતા. આ અખતરો જાણીતા ગ્રહસ્થોની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં ભાગ લેનાર પણ જાણીતા ગ્રહસ્થો હોવાથી એમાં કાંઈ પણ રીતની ઠગાઈ માલમ પડી હતી નહીં.

આપણે સાધારણ રીતે અનુભવ્યું છે કે જ્યારે પોતાના છોકરાં બાહારગામમાં આફતમાં અથવા દુખમાં હોય છે ત્યારે તારનો સંદેશો મળે તે અગાઉ કેટલીક માતાને ખબર પડે છે કે છોકરા પર કાંઈ પણ દુઃખ છે એવી લાગણી તેણીને તે વખતે થાય છે. તેજ પ્રમાણે એક મહોરદાર પોતાનો ભરથાર દુર દેશમાં માંદગી અથવા દુઃખ ભોગવે છે તો તે તારના સંદેશાથી ખબર મળે તે અગાઉ વિચારશક્તિના બળથી જ જાણી શકે છે. આ પ્રકારના અનેક દાખલા જણાયલા છે.

પણ આપણને અજાણ્યો એમ લાગે છે કે કેટલાક વિદ્વાનો એક મન બીજાં મનપર કેમ અસર કરે છે તેનો તસવીરથી અથવા ફોટોગ્રાફીથી પુરાવો આપે છે. એક મન બીજાં મનપર દુરથી કેમ અસર કરે છે તેનો ફોટોગ્રાફી સાથેનો અખતરો બુકારેસ્ટ શહેરના ડૉ હસડને કીધેલો કહેવાય છે. એક મન બીજાં મનપર દુરથી કેમ અસર કરે છે એવા ચમત્કારમાં તે ઉમંગ ધરાવતો હોવાથી તેણે પોતાના મિત્ર ડૉ ઇસરાટી સાથે એ ચમત્કારનો ફોટોગ્રાફ લેવાનો ઠરાવ કીધો, કે જેથી એમ સાબિત થાય કે આપણાં મનમાં રહેલું ચિત્ર દુર તૈયાર કરી રાખેલી પ્લેટમાં પડી શકે છે. આ ચમત્કારીક અખતરોને માટે મુકરર કરેલી સાંજ આવી, ડૉ હસડને

સુવા જવા અગાઉ પોતાના બીજાનાં આગળ એક કેમેરા ગોઠવ્યો, જ્યાં ડા. ઇસરાટી તેથી સેંકડો માઈલ દુર ગયો હતો. એની સાથે નક્કી કરવા આવ્યું હતું તેમ જ્યારે તે ઉંઘમાં પડે તે અગાઉ પોતાના મિત્રે બુકારેસ્ટ જે સખી પાડવાની પ્લેટ તૈયાર કીધી હતી તેમાં પોતાનો છાપ (image) પાડવા માટે પોતાના વિચાર એકત્ર કીધા. બીજી સવારે જ્યારે તે પ્લેટ દવામાં નાખી ત્યારે તેની ઉપર પોતાનો મિત્ર સેંકડો માઈલ દુર હતો તે તસવીર આબેહુલ પડી હતી.

આ અખતરાથી એક મન બીજાં મનપર દુરથી અસર કરે છે શાસ્ત્રવિધાના અખતરાથી સાબેત થાય છે. મી૦ માયરે પોતાની ચોપ “Human Personality and its survival after bodily death” માં એ વિષે ઘણાંક ચિત્રો સાથે સમજણ આપી છે.

મનના એ પ્રકારના ચમત્કારપરથી એવાં અનુમાનપર આવી શકે કે, આપણે જ્યારે વિચાર કર્યે છીએ ત્યારે તે વિચાર એક શક્તિ અથવા બળ (Force) નાં જોરથી બહાર પડે છે, જે હવામાંથી યાને ether માંથી પસાર થઈ બીજાંનાં મનપર અસર કરે છે, જે પ્રમાણે “Wireless Telegraphy” તાર વગરના વિજ્ઞાનિક સંદેશા એક ઠેકાણેથી બીજા ઠેકાણે જાય છે તેમ.

વિચાર શક્તિ એક બળ (force) છે એમ સાંચાકામની શોધ સાબેત થાય છે. એક નાનો સાંચો બનાવવામાં આવ્યો છે, જે એક માણસમાં વિચારશક્તિ અથવા ઇચ્છાશક્તિ કેટલી બળવાન છે તે દેખાડી અપાવે છે. એ સાંચામાં એક નાની સોય જેવો શલ્યો કાચના વાસણમાં ટાંગવામાં આવ્યો છે. એક માણસ દુરથી તે સાંચાપર પોતાની વિચારશક્તિ અથવા ઇચ્છાશક્તિના બળથી તેની ઉપર થોડો વખત નજર ફેંકે છે તો પેલો ખંડનો બારીક સોય જેવો શલ્યો હાલે છે. જો એક માણસ નવ ઇચ્છાશક્તિ (will) અથવા નબળી દેહનો અથવા નબળા જુરસાનો હો

જે, તે આ સાંચામાં કાંઈ પણ હીલચાલ કરી શકતો નથી. જેમ માણસ ખેરાવર હોય છે, તેમ હીલચાલ વધુ થાય છે. આ સાંચાના મુખ્ય શોધકો D'Odiardi અને Baradae નામના એ ફ્રેન્ચમેનો છે. એક અમેરીકને પણ અગાઉ એવો સાંચો દેખાડ્યો હતો. સાધારણ માણસને આ અખતરો દુરતી સાખીતી આપે છે કે વિચારશક્તિ અથવા ધ્વજાશક્તિ એ એક વિજળી અથવા લોહચુંબીક Electricity or Magnetism ના જેવુંજ બળ છે.

શીલેડેલરીયાનો વિદ્વાન જે. ડબલ્યુ. કીલી જણાવે છે કે મન શક્તિનું પણ કાંઈ વિજળીક અથવા લોહચુંબીક નથી પણ etheric [સર્વથી પુક્ષ્મ પદાર્થનું] છે કે જે જ્ઞાનતંતુ [Nerves] મારફતે દોડે છે. વિજળીક અને લોહચુંબીક ઝડપ આ etheric પ્રવાહ આગળ ચપળતામાં ખીસાદ ઝગરની છે. જ્યારે એક મન ખીજાં મનપર દુરથી કેમ અસર કરે છે તે તપાસ્યે છીયે ત્યારે એ વિદ્વાનનું કહેવું બરાબર લાગે છે. જો તાર વગરનો વેજળીક સંદેશો એક શેહેરથી ખીજે શેહેર મોકલવો હોય તો મોટા કાંચાઓ, એનજીનો, બંટરીઓ બનાવવી પડે છે જેથી વિજળીનો મોટો જઠો બની શકે છે. ત્યારે એક મિત્ર પોતાના દુર વસ્તા મિત્રનાં મનપર ફક્ત પાંચ પણ પોતાનું મન એકાગ્ર કરી સંદેશો મોકલાવી શકે. મનથી મોકલાવેલા સંદેશાની ઝડપ અથવા વિચારશક્તિની ઝડપ વિજળીથી વધારે ઘેબટ છે. જો આપણે વિજળીક ઝડપ સાથે વિચારશક્તિની ઝડપ સરખાવ્યે તો આપણી પૃથ્વીના એક નાકેથી ખીજે નાકે એટલે ૧૨૦૦૦ માઇલને તફાવતે એક વિચાર એક પળના $\frac{૧}{૧૬}$ ભાગમાં જઈ શકે છે. આવી મહાન વિચારશક્તિ ફક્ત એક નાનકડાં ભેજાંમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ ભેજાંના સાંચાને ચલાવવાને મોટાં ચક્કરો, એનજીનો અથવા સાંચા જેમતા નથી, પણ ફક્ત એક ખીલ્લસ જેટલી જગા રોકે છે, અને તેમાંથી જાતજાતની શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. ભેજાંના અવયવમાંથી હીલચાલ, ગરમી, અવાજ, રોશની, રસાયનીક કાર્યો, લોહચુંબીક શક્તિઓ વિગેરે બને છે, એટલુંજ

નહીં પણ માનસીક શક્તિઓ [Psychic forces] જેવી કે, ઇચ્છા-શક્તિ, વિચારશક્તિ, અનુમાનો, ધિક્કાર, પ્યાર, ગુસ્સા અને બુદ્ધીબળને લગતી દરેક શક્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે એ ether વિચાર નામના સુક્ષ્મ પદાર્થને હજારો માઇલ સુધી હાલવી, ધુજરી અને મોજાઓ ઉત્પન્ન કરે છે, તો પછી તલેસમાતી વાતાઓ, અરેબીયન નાઇટ્સ તેમજ બીજા અન્યથો પમાડે તેવા તલેસમાતો આપણે ખરેખર બનાવી શક્યે તેમાં શું શક છે?

આપણી વિચાર શક્તિ કેટલી બળવાન છે તે ઉપર કાંઈક વિચાર કીધાથી આપણને ખ્યાલ આવશે કે માણસ જાત સર્વ પેદાયશમાં શ્રેષ્ઠ છે. માણસ જાત પરમાત્મા પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ છે તે આ બળવાન મનશક્તિથીજ. મીસીસ કો પોતાના પુસ્તક Night Side of the Nature માં જણાવે છે કે માણસ જાત એ પરમેશ્વરનું એક સ્વરૂપ છે, તે આથીજ કે પોતાના imagination અથવા ખ્યાલ યા વિચારથી સુક્ષ્મ આકારો બનાવે છે. જેમ પરમેશ્વરે આ જગતને પોતાના વિચારથી બનાવી છે તેમ આપણી મનની દુન્યા વિચારશક્તિને આધારે જાત જાતના આકારોથી ભરપુર કર્યે છીએ અને જ્યારે તે વિચારો રૂપ ધારણ કરી જાહેર થાય છે ત્યારે આપણાં નસીબનું બંધારણ થાય છે. એક વિદ્વાન કહે છે કે, એક મહાન પુરૂષ કેમ થાય છે? એવા પુરૂષનાં બચપણના વિચારો કાર્ય મારફત જાહેર થાય છે. ત્યારે એમરસન નામનો વિદ્વાન કહે છે: “Great men are they who see that mental force is stronger than material force; that thought rules the world.” એટલે મહાન નરો તેઓ છે કે જેઓ મનશક્તિનું બળ સર્વ પદાર્થના બળથી શ્રેષ્ઠ છે અને વિચારજ દુન્યાપર રાજ ચલાવે છે એમ માને છે. બીજા ભાગમાં આપણે દાખલા દલીલ સાથે મનશક્તિની મહાન શોધને આધારે પુરવાર કરવાની કોશિશ કરીશું કે જેવું માણસ વિચારે છે તેવું તે છે અથવા થાય છે. ધણીજ દલ-ગીરીની વાત તો એજ છે કે આપણે આ મહા બળવાન વિચારશક્તિનો

બરાબર ઉપયોગ કરતા નથી તેથી માણસ છતાં જનવરી સ્થિતિમાં રહે
છીયે. એ મહા બળવાન શક્તિ છતાં આપણે ઘણા નબળા બની ગયા
છીયે; આ બળવાન વિચારશક્તિ આપણામાં પોતાનું પૂર જોર દેખાડતી
નથી, કારણ આપણે તેને કાબુમાં રાખી શકતા નથી. આપણામાંના કેટલા
ફક્ત પાંચ મીનીટ પોતાનો વિચાર એકજ બાબદ પર એકત્ર કરી શકે છે ?
જ્યારે આપણે વિચાર શક્તિને એકત્ર કરી શક્યે ત્યારેજ વિચાર શક્તિ
કેટલી બળવાન છે તે માલમ પડે. જેમ સુર્યનાં કીરણો પંથરાઈ ગયલાં
હોવાથી તેમાં તેજ બાળી નાખે તેવા અગ્નિનો ગુણ માલમ પડતો નથી,
પણ જ્યારે દુરબીનનો કાચ લઈ એ પંથરાઈ ગયલાં કીરણને એકઠાં કર્ય
છીયે ત્યારે જો ૩ અથવા કાગળ નીચે મુક્યે તો તરત બળી જાય છે
તેમજ વિચાર શક્તિને એકજ બાબદમાં એકત્ર કરવામાં આવે છે ત્યારેજ
તેનું બળ માલમ પડે છે. વિચારશક્તિ દરેક માણસમાં છે, પણ જેઓએ
તેનો સારો ઉપયોગ કરી ખીલવી છે તેઓજ મહાન પુરૂષો, પેગમબરો
થઈ ગયા છે અને પોતાનું નામ અમર કરી ગયા છે અને એ મહાન
બળથી કરોડો માણસનો ચાહ અને ભક્તિભાવ મેળવ્યાં છે.

જે માનસિક શાસ્ત્રીઓએ વિચાર શક્તિનાં ગુપ્ત બળનો બારીકીથી
અભ્યાસ કર્યો છે, તેઓ એવાં અનુમાનપર આવ્યા છે કે વિચાર શક્તિ
એક માણસને આશીષથી છંદગી બક્ષે છે અને પછી મારી નાખી શકે
છે. એક માણસનો વિચાર હજારો માઇલ દુર ખીજાં માણસ પર અસર
કરે છે. વિચાર શક્તિથી દરદો સાળાં થઈ શકે છે. વિચારશક્તિ દુઃખ
દરદો, મોત અને કમનસીબી પર કાબુ રાખી શકે છે. એ સઘળાં અનુમાનો
આપણે ખીજાં ભાગમાં દાખલા દલીલ સાથે ગુપ્ત મનની મહાન શોધને
આધારે પુરવાર કરી શકીશું. હાલ આપણે મન શાનું બનેલું છે અથવા
મનનો અર્થ શું છે તે જાણવો છે.

મનનું સ્થળ.

મનનું સ્થળ અથવા રહેઠાણ (localization) ક્યાં છે તે તપાસ્યે. સાધારણ રીતે એમ કહેવામાં આવે છે કે, મનનું રહેઠાણ બેગ્નમાં આવેલું છે. કેટલાક વિદ્વાનો પુરવાર કરે છે કે મનનું રહેઠાણ કાંઈ બેગ્નમાંજ નથી પણ આખાં શરીરમાં વ્યાપી રહેલું છે. માનસિક શાસ્ત્રી ઓલબર્ટ ઓસતન જણાવે છે કે, “એ ખુલ્લું જાહેર છે કે બેગ્ન બુદ્ધિ યા તર્કશક્તિ (reason) નું સ્થળ હોય, પણ માણસ જાતની સર્વ મનશક્તિ (intelligence), પ્રેરણા બુદ્ધિ (instinct) સુદ્ધિ એમાં રહેલી નથી અને બેગ્નપરજ આધાર રાખતી નથી, એ વૈદકશાસ્ત્રમાં અગાઉથી જણાયલું છે.”

૩૦ મોડસલે છેક ૧૮૭૦ માં જાહેર કીધું છે કે, યાદદાસ્ત શક્તિ (Memory) બેગ્નમાંજ રહેતી નથી. દરેક જ્ઞાનતંતુનાં ચક્ર (Nerve centres) પોતાની યાદદાસ્ત શક્તિ ધરાવે છે. જો એમ ન હોય તો તેઓને કેહવાઈ શકાયજ કેમ કે તેનો પોતાનું દરરોજનું કાર્ય ટેવ પડ્યાથી યાને યાદદાસ્તશક્તિથી કરે છે.

૩૦ હેમંડ જણાવે છે કે, પ્રેરણાશક્તિ (instinct) કાંઈ બેગ્નને લાગુ પડતી નથી, કારણ દરેક જનવરો માણસ કરતાં પ્રેરણા શક્તિથી કાર્ય બહુજ સારી રીતે કરી શકે છે. જ્યારે તેઓનું બેગ્ન બહુજ અપુર્ણ (imperfect) છે, અને કેટલાકમાં તો બેગ્ન જેવો કાંઈ પણ અવયવ હોતો નથી.

૩૦ એનજેલો મોસો કહે છે કે, જ્યારે ઉંઘમાં બેગ્નું તદ્દન શાંત હોય છે ત્યારે જ્ઞાનતંતુના ચક્રો પોતાનું કાર્ય જ્યાં સુધી આપણે જ્ઞાનમાં આવ્યે છીએ ત્યાં સુધી આપણાં શરીરને સંભાળમાં રાખે છે.

શરીરની રચણાના જાણીતા શાસ્ત્રીઓ (Physiologists) જણાવે છે કે, જનવરોમાંથી બેગ્નનો આગળો ભાગ કહાડી નાખ્યાં જતાં તેઓ

પોતાનું સધળું કાર્ય આસાનીથી કરે છે. સસલાં, દેડકાં, અને કાચબા-માંથી ભેળાં કાપી કાઢીને તપાસ કીધી તો માલમ પડ્યું કે ભેળાં વગર તેઓ પોતાનું કાર્ય કરે છે અથવા મનશક્તિ ધરાવે છે. પણ વધુ અજાણ જેવું તો એ માલમ પડે છે કે, ભેળાં વગર પણ મનશક્તિ ધરાવી શકે છે. કેટલાકો એમ કહેશે કે એ તો કાચબા, સસલાં, દેડકાં ભેળાં વગર મનશક્તિ ધરાવે છે તેનું કારણ એ કે as the result of having formed some artificial sensori-motor reflexed by dint of frequent repetition. રાત દહાડો અવયવને એકનું એક કામ કરવાની ટેવ પડ્યાથી જો ભેળાં કાઢી નાંખ્યે તોપણ ભાન વગર પોતાનું કાર્ય કર્યા કરે. પણ એમ નથી. આપણે દાખલા સાથે જાણીશું કે સૌથી નાનામાં નાનાં જીવજંતુ કે જેઓમાં ભેળાં જેવું કંઈ પણ હોતું નથી તેઓ જ્યારે પહેલીજવાર કાર્ય કરે છે ત્યારે મનશક્તિ ધરાવે છે. આપણે માનસિક કાર્ય [mental or psychic action] વિષે બોલ્યે છીયે પણ તેનો અર્થ શું તે પહેલાં નિર્ણય કરવો જોઈયે. પ્રો. જેમ્સ જણાવે છે કે, “Psychic action consists of the pursuit of definite ends with choice of means.” યાને ચોક્કસ કાર્ય કરવા ચોક્કસ ચીજ બંધખેસતી પસંદ કર્યે તો મનશક્તિથી ઉત્પન્ન થતું કાર્ય કહેવાય.

એમીબા (amœba) નામની જીવ વાળી વસ્તુમાં સર્વથી નાનું સાધારણ આંખે જણાય નહીં તેવું જીવજંતુ કે જેમાં ભેળાં જેવો કંઈ પણ અવયવ નથી તે મન શક્તિ ધરાવે છે. સર દોસન જણાવે છે કે, એક ‘એમીબા’ ઇચ્છા શક્તિ [volition] ભુખ અને ભુરસા દેખાડે છે. એક વખત પોતાના જેટલીજ એક બારીક ઝાડપાનની રજકણ ભુખું હોવાથી ખાવાની કોશિશ કરતું હતું, તે રજકરણ ખાવા તેની આસપાસ વળગી રહ્યું, પોતાની કોશિશમાં તે વારંવાર નીચાડળ નીવડ્યું, છેલ્લે જ્યારે

તેને માલમ પડ્યું કે ખવાય તેવું નથી, ત્યારે તે છોડી દઈ બીજી ચીજ જે સહેલાઈથી ખવાય તેને પકડી.

Protozoa એટલે સર્વથી નાના જનવરી અથવા જીવજંતુના અવતારનું બંધારણ થાય તે પહેલાંની સ્થિતિમાં પણ મનશક્તિ માલમ પડે છે. સૂક્ષ્મદર્શકયંત્ર (microscope) ના અખતરામાં જાણીતો થયેલો મી. એચ. જે કારતર જણાવે છે કે, જે જીવજંતુમાં હજુ તો કોઈ પણ અવયવ (organism) નું બંધારણ થયું નથી. તેવા જીવજંતુ (Myxomycetes and infusoria) પણ એક જાતની લુચ્ચાઈ અને મનશક્તિ જાહેર કરે છે. Acinetes નામના ઝેરી જીવજંતુ જેવાં માતાના ગર્ભસ્થાનમાંથી બહાર પડે છે, કે તુરત “એમીબા” ખાઈ જાય છે, કારણ તેઓ જાણે છે કે જે વખત લાગશે તો તેઓમાં ઝેરી ચીજ ઉત્પન્ન થશે અને તેઓને ધૂન કરશે.

આ પ્રકારના દાખલાઓની બારીક તપાસ કીધાથી સાબિત થાય છે કે મનનું મુખ્ય સ્થળ કાંઈ ભેજી નથી, માનસિક કાર્યો (mental action) ભેજાં વગર થાય છે. અને વળી એથી વધુ એ સાબિત થાય છે કે કેટલાકો કહે છે તેમ, મન કાંઈ પદાર્થમાંથી પ્રગટી નિકળ્યું નથી, પણ ફક્ત પદાર્થ મારફતે જાહેર થાય છે. સર બ્રાઇન એ અનુમાનને નીચે પ્રમાણે ટેકા આપે છે :—“આપણે આ સર્યાઈને મજબુતાઈથી વળગી રહેવું જોઈએ કે મન પોતા શિવાય બીજાથી પોહોંચી ન શકાય તેમ [યાને સ્વતંત્ર] રાજ્ય ગાદી પર વેગળું બેઠું છે, તે કાંઈ પદાર્થમાંથી પ્રગટી નિકળેલું નથી અને altogether different from liberation of energy of the highest sensor-motor centres લાગણી ધરાવતાં જ્ઞાનતંતુ-માંથી નિકળતી શક્તિથી મનશક્તિ તદ્દન જુદાજ પ્રકારની છે.

હેલન વીલમેન નામનો માનસિક શાસ્ત્રી વળી આગળ વધીને જણાવે છે કે, શરીર મન છે તે પ્રિચાર શક્તિનું જડ થયું છે, અને જેમ ભેજાં

માંથી સુક્ષ્મ પદાર્થ નિકળે છે, જેને આપણે વિચાર કહીએ છીએ તેવાજ પદાર્થનું બનેલું છે અને જે પ્રમાણે વરાળ પાણી સાથે અને ફુલ સુગંધ સાથે, કે જે ફુલનોજ ભાગ છે અને જે પદાર્થનું બનેલું છે તેવાજ પદાર્થનું પણ વધારે સુક્ષ્મ આકારમાં, એવોજ સંબંધ વિચાર શક્તિ જે નહીં દેખાય તેવી સુક્ષ્મ પદાર્થની બનેલી છે તેની સાથે ધરાવે છે.

તે વધારે જણાવે છે કે પ્રગટીકરણ (evolution) સાબેત કરે છે કે માણસના શરીરના દરેક અણુ (atom) માં મન છે, એટલુંજ નહીં પણ જગતની સર્વ ચીજ મન છે. આખું જગત ખુદ મનનું વર્ણન છે. દરેક ચીજ મન છે એમ માનવાનું કારણ સ્પષ્ટ છે, જ્યારે હવે જણાયું છે કે જીવ વગરની ચીજ જેવું કંઈ છેજ નહીં, જેને આપણે જીવ વગરની માન્યે છીએ તે તો માનસિક ચીજનો નીચો આકાર છે, જે આ નીચી હાલતમાંથી ઉંચી હાલતમાં પોતામાં ખુદ સમાયલી વધવાની શક્તિ (Power of growth) કે જે સર્વ ચીજમાં ગુપ્ત રહેલી છે તેથી આવે છે. દરેક ચીજે જીવન શક્તિની ઉંચ હાલતમાં કેમ આવે છે? એનો જવાબ એકજ છે કે વિચારશક્તિથી. એ જાણીતી વાત છે કે દરેક ચીજ વિચાર કરવાને ગુપ્ત શક્તિ ધરાવે છે, જે કુદરતી નીયમથી જ્યારે નીચી હાલતમાંથી ઉંચ હાલતમાં આવે છે ત્યારે વિચાર કરવાનું શરૂ કરે છે, આ સાચું છે તેથીજ આપણે કહીએ છીએ કે, ‘સર્વ મન છે.’

આ ખરી હકીકત છે અને તેને મહાન નરોએ ટેકા આપ્યો છે. આ મહાન સત્યાધને તેઓ સાબેત કરે છે કે, દરેક અણુ અથવા પ્રમાણુ (atom or molecule) ગમે તેવા નીચ હાલતમાં જોઇએ અથવા જાહેર રીતે ગમે તેવા જીવ વગરના માલમ પડે, પણ તેઓમાં મહાન શક્તિઓ છુપાયલી છે, જે ઇચ્છા શક્તિ (desire) ના નીયમથી જાહેર થાય છે.

અહિંયા સુધી આપણે મન શું છે યાને જ્ઞાનું બનેલું છે અને તેનું

સ્થળ અથવા રહેઠાણ ક્યાં છે તે આપણે જાણ્યું છે, કે મન વિચારશક્તિ, લાગણી અને ઇચ્છાશક્તિનું બનેલું છે અને મનનું મુખ્ય સ્થળ કાંઈ ભેજી નથી, પણ શરીરના દરેક અણુ (atom) માં મન અને વળી એથી વધુ આખા જગતમાં સમાવલાં મહાન મન (Universal Mind) નો ખ્યાલ આપણને ઉપલા વિદ્વાને આપ્યો છે.

ધ્રુપાં મનની શોધ.

હવે આપણે મનનું કાર્ય અથવા મન પોતાનું કાર્ય કેમ કરે છે તે તપાસ્યે. ઓગણીસમી સદી વિજ્ઞાનીની મહાન શોધોને માટે જાણીતી છે, જ્યારે વીસમી સદી મનને લગતી મહાન શોધોથી જાણીતી થશે.

અગાઉના માનસિક શાસ્ત્રીઓ ભાન (consciousness) ને મન તરીકે માનતા અને ભાન વગરનાં સર્વ કાર્યને ફક્ત ભેજાંના કાર્ય (functional activity of the brain) તરીકે માનતા. છેક ૧૮૮૮ ના સાલમાં Aristotilian Society એ એકમતે નક્કી કરીધું હતું કે ભાન કાંઈ મન નથી યાને Mind is not synonymous with consciousness. એ મંડળીના પ્રમુખે જણાવ્યું કે, ભાનને મન તરીકે માન્યે તો કેટલાક માનસિક કાર્યો ભાન વગર થાય છે, તો આવાં કાર્યો વિષે શું કહીયે અને કેટલાક કાર્યો તો હંમેશા ભાન વગરજ થાય છે, જેવાં કે ઉંઘમાં થતાં કાર્યો, તેમજ શરીરનું બંધારણ અને રક્ષણ આપણાં ભાન વગર થાય છે; તેથી મનનો અર્થ લ'ખાવવો જોઈએ. ભાન અને ભાન વગરનાં કાર્યો (conscious અને unconscious mental processes) ને મનમાં ગણવા જોઈએ, એ મતને ડા॰ રીચી અને સી. બેસન્ટીઅન ટેકા આપે છે. આપણે આગળ ચાલતાં જાણ્યું કે મનનાં સ્વરૂપો બે છે. એક ધ્રુપા મનનું ભાન અને બીજું જાહેર મનનું ભાન છે. અન્યથા જેવું આ છે કે આપણાં ધ્રુપાં મનના ભાનથી આપણે જાંદગી ગુજાર્યે છીએ અને સારી રીતે રહીએ છીએ. આપણાં શરીરના દરેક ભાગો અને અવયવ ધ્રુપી મન શક્તિના આધારપર રહે છે.

૩૦ ઑલફ્રેડ રોક્રીફ્ટ એ વિષે જણાવે છે કે, “We may be said to live consciously and to exist unconsciously” એટલે આપણે જીવ્યે છીએ તેનું જ્ઞાન છે, હયાતી ભોગવ્યે છીએ તેનું જ્ઞાન નથી. જો ખુલાસાથી બોલ્યે તો આપણે ખાઈએ છીએ, ફર્યે છીએ, કાર્ય કર્યે છીએ અને આવી જીવંતી ગુણ્યે છીએ તેનું જ્ઞાન આપણને છે, પણ આપણે ખોરાક ખાઈ કે આપણા પેટમાં જઈ હોજરીમાં કેવી રીતે પાચણ થાય છે, આંતરડાંમાંથી કેમ પસાર થાય છે, તે ખોરાકનું લોહી માસ કેમ બને છે, તેનું આપણને કંઈ પણ જ્ઞાન રહેતું નથી. લોહી આ રીતે ઉત્પન્ન થઈ શરીરના દરેક પ્રમાણુને (Molecule) કેમ તેજ અને રક્ષણ આપે છે, દરેક અવયવ પોતાનો ખોરાક આ લોહીના ફરવામાંથી કેમ ખેંચી લે છે, શરીરમાં વધઘટ કેમ થાય છે, તેનું જ્ઞાન ધરાવતા નથી. આપણું જ્ઞાન હોય કે ન હોય, પણ આપણાં શરીરના દરેક અવયવ પોતાનું કાર્ય નિયમીત કર્યા જાય છે. એઓનાં કાર્યો-પર આપણી ઇચ્છા શક્તિ કામ કરતી નથી. આપણું હૃદય રાત દિવસ પોતાના ધપકારા ચાલુ રાખે છે, તેપર આપણી ઇચ્છા શક્તિ તથા મન શક્તિ કામ કરતી નથી. આપણે જોઈએ ત્યારે હૃદયને બંધ કે ચાલુ કરી શકતા નથી, તેમજ લોહી રાત દિવસ આપણી મરજી હોય કે ન હોય તોપણ શરીરના દરેક ભાગમાં ફરહર કરે છે, હોજરી પોતાનું કાર્ય કર્યા કરે છે. દરેક અવયવ આપણી મરજી અથવા જ્ઞાન હોય કે ન હોય તોપણ પોતાનું કાર્ય ચાલુજ રાખશે, શરીરના દરેક અવયવનો જો આરીકીથી અભ્યાસ કર્યે તો માલમ પડશે કે દરેક અવયવ કાંઈક રીતનું intelligence શુદ્ધિ બળ અથવા મનશક્તિ ધરાવે છે કે જેનું આપણને જ્ઞાન રહેતું નથી અને તે આપણી મરજી અને મનશક્તિથી વેગળુંજ અને સ્વતંત્ર છે.

કલેજનું શરીરમાંથી ઝેહેરજ ચુસી લે છે, હોજરી ખોરાકને પાચન

કરે છે, ફેફસાં શ્વાસ ક્રિયામાંજ કામ લાગે છે, અને જ્યારે આ સર્વ અવયવમાં લોહી ફરે છે ત્યારે તેઓ પોતાનો ખોરાક પોતે લોહીમાંથી શોષી લે છે. હાડકાં લોહીમાંથી ચુનાને લગતો ખોરાક લે છે. વિગેરે. બીજું, દવા પીવામાં આવે છે, ત્યારે જો કલેજાની દવા લીધી હોય તો તે દવા જેવી અંદર ગઈ કે કલેજાં તે દવાને પોતાની ધારી પોતાનું કાર્ય તે વતી કરે છે. જો શરીરને ઇન્જ થઈ હોય અથવા છરીથી કપાઈ ગયું હોય તો આપણને માલમ પડશે કે તે જખમ થોડા દિવસમાં પોતાની મેળે સાજો થઈ જાય છે. જો હાડકું ભાંગ્યું હોય તો તે પણ દવાદાર વગર સાજું થઈ છે. હવે સવાલ એ ઉત્પન્ન થાય છે કે એ જખમને રૂઝવવાને અને અને હાડકાંને સાંધવાને જોઈતી જરૂરની ચીજો કાણ પુરી પાડે છે? લોહીનું ફરવું કાંઈ એકજ રીતનું નથી પણ સમજ શક્તિ ધરાવતું હોય તેમ જેમ જરૂર પડે છે તેમ ફરહર કરે છે. જો હોજરીમાં ખોરાક હશે તો લાગલો લોહીનો જથ્થો ત્યાં ખોરાક પાચણ કરવાને એકઠો થશે. જો આપણે અભ્યાસ કર્યે છીએ તો લાગલો લોહીનો જથ્થો ભેજાને માટે જોઈએ તેટલો પુરો પાડે છે. જો કાંઈ જખમ થયો હશે તો ત્યાં ચોક્કસ જથ્થો તે જખમ સાજો થવાને પુરો પાડશે. તનદરોસ્તીમાં લોહીનો જથ્થો દરેક અવયવને સાંચા કામની માફક મળતો નથી, પણ દરેક ઘડીએ જે અવયવને જેવી જરૂર પડે છે તેટલોજ જથ્થો તેઓને પુરો પાડવામાં આવે છે. આ સધળું નિયમીત કાર્ય આપણાં ભાન વગર કાણ કરે છે? Dr. Schofield એ વિષે કહે છે:—“ These actions do not proceed from any inherent properties of matter, nor are they the result of ingenious mechanism. They demand and are the product of a controlling and yet an unconscious mind ” એટલે આવાં કાર્યો પદાર્થના જાતી ગુણોથી ઉત્પન્ન થતાં નથી, વળી કાંઈ ચુકતીથી બનાવેલા સાંચાકામનું પરીણામ નથી, તેઓ અખત્યાર ધરાવનાર છુપી મનશક્તિ ધરાવે છે.

ત્યારે શરીરની રચણાના બારીક અભ્યાસ પરથી માલમ પડે છે કે આપણી જાહેર મનશક્તિ છતાં, એક હુપી મનશક્તિ છે, જે આપણા ભાન અને કાશુ વગર આપણાં શરીરનું રક્ષણ કરે છે અને શરીરના દરેક અવયવ (organs) પર કાશુ ધરાવે છે. એ હુપી મનશક્તિ વગર આપણાં શરીરનો નાશ થાય છે, કારણ એ શક્તિ વગર આપણી ઇચ્છાશક્તિ અથવા મરજી આપણાં શરીરપર કાંઈ પણ અખત્યાર ધરાવતી નથી. આ હુપી મનશક્તિના વધુ પુરાવા આપણે તપાસ્યે.

આજ વરશે થયાં એ હુપી મનશક્તિને શરીરશાસ્ત્રીઓ (Physiologist) અને માનસીક શાસ્ત્રીઓ (Psychologist) “reflex action or automatism or unconscious cerebration” એટલે શરીરને ચાલુ રેવ પડ્યાથી ભાન વગર થતાં કાર્યોને નામે જાણતા હતા. પણ Fredric Myers નામના વિદ્વાને હીપનોટાઇઝ કીધેલાં ગાંઝા, હીસ્ટીરીઆ વાંજાં, ઉંઘમાં પડેલાં અને ઉંઘમાં ચાલતાં માણસોના કાર્યો ૨૦ વર્ષ સુધી બારીકાથી તપાસ્યાં અને જાહેર કીધું કે, આપણી આ મનશક્તિ ઉપરાંત એક હુપી મનશક્તિ છે, જે આ મનશક્તિથી વેગળી છે અને એ હુપી મનશક્તિમાં મહાન શક્તિઓ છુપાયલી છે, જે ઉંઘમાં પડેલાં, હીપનોટીસમાં પડેલા, સમાધીમાં પડેલાં માણસોમાં અને કેટલાક કવિઓમાં જાહેર થાય છે અને પોતાની અદ્ભુત શક્તિ દેખાડે છે.

જ્યારે આપણું આ મન અથવા ભાન શાંત થાય છે અથવા આપણને આપણી આબુબાબુ શું થાય છે. તેનું ભાન હોતું નથી ત્યારે એ હુપું ભાન યા મનશક્તિ જાહેર થાય છે.

જ્યારે કવિઓ પોતાની કવિતાના ખ્યાલની બલીહારીમાં આ ભાન વગરના થાય છે ત્યારે જે કવિતા લખે છે તે જ્યારે ભાનમાં આવે છે ત્યારે માનવાને આંતરકી ખાય છે કે આવા સુંદર ખ્યાલ શું મેં લખ્યા?

કેટલાક મહાન શોધકો પોતાની શોધના વિચારોમાં એટલા બધા

મશગુલ થઈ જાય છે કે આ ભાન ખોઈ દે છે અને છુપાં ભાનની મદદ મહાન શોધો કરે છે.

ઉંઘમાં ચાલતા માણસોને તપાસતાં માલમ પડે છે કે તેઓ ઉંઘ ચાલે છે, લખે છે, કુંચીથી કાપતા ઉઘાડે છે, અને દરવાજા પણ ખેંચે છે. જો પોતાના ચાલવામાં કાંઈ જોખમભરી ચીજ આવે છે તો અથડી પડે નથી પણ દુરથી ચાલે છે. આ સમગ્રું કાર્ય આંખ વીચીને ભાન વગર તેં કરે છે અને જ્યારે તેઓને ઉંઘમાંથી જાગૃત કરવામાં આવે છે ત્યારે ઉંઘમાં શું કીધું તેનો તેઓ ખ્યાલ ધરાવતાં નથી.

સોફ્ટીસ નામનો શીશુસુદ્ધ માનતો હતો કે તેને કોઈ દેવતા શીલસુ લખવાને મદદ કરતો હતો. પણ ખરું કારણ તો આ છુપાં મનનું હાર્વીડનબર્ગ, મીસીસ એડી, થીયોસોફીની મેડમ બ્લેવાત્સકી અને આપા કેટલાક મહાન યોગીઓ જે મનશક્તિના અદ્ભુત પ્રયોગો કરી બતાવે હતા તે એ છુપી મનશક્તિ પર કાણ હોવાથીજ. એ છુપી મનશક્તિની મહા શોધો થઈ છે તે મુખ્ય કરી “હીપનોટીઝમ” ના પ્રયોગોથી થઈ છે એ આગળ ચાલતાં જાણીશું. જ્યારે એક માણસને હીપનોટાઇઝ કરવામાં આવે છે ત્યારે તરેહવાર છુપી મનશક્તિ જાહેર કરે છે, અને જ્યારે હીપનોટીઝમમાં જાગૃત કરવામાં આવે છે ત્યારે તે બનાવોનું ભાન ધરાવતો નથી.

ઉંઘમાં પડ્યા પછી આ ભાન હોતું નથી, તે છતાં શરીર પોતા કાર્ય કરે છે અને વળી ઉંઘમાં જુદાંજુદાં કાર્ય કર્યે છીયે, જેનું ભાન જાગરવા પછી કોઈ વખતે રહે છે તે કોઈ વખત રહેતું પણ નથી.

ત્યારે આપણાં સાધારણ ભાન અથવા મન શક્તિ વગર શરીરનાં કાર્યો થાય છે, ઉંઘમાં અને હીપનોટીઝમમાં જે કાર્યો થાય છે, કવિઓ અશોધકો જે કાર્ય કરે છે તેપરથી પુરવાર થાય છે કે, આપણાં મન સ્વરૂપ બે છે. એક છુપું છે અને બીજું જાહેર છે, જે subjective and objective or unconscious and conscious કરી જણાવેલાં છે.

આગળ ચાલતાં આપણે એ બન્ને મનશક્તિને એક જાહેર મન (objective mind) અને બીજું છુપું મન (subjective mind) નામે ઓળખીશું.

જાહેર મન (objective or conscious mind) આપણને ચાર કરવાને, જોવાને અને દરેક કાર્યો કરવાને શક્તિવાન બનાવે છે. ક્રમાં લાન સાથનાં દરેક કાર્યો એ મનથી થાય છે, જ્યારે લાન જતું કે છે ત્યારે એ મન પણ જતું રહે છે. ઉંઘમાં, હીપનોટીઝમમાં, સમા-માં લાન નથી રહેતું તેથી એ મન કાર્ય કરી શકતું નથી.

જ્યારે છુપું મન subjective mind or unconscious mind or subliminal self પોતાનું કામ છુપું કરે છે. એ છુપું મન તને દહાડો જાગૃત રહે છે, અને જ્યારે જાહેર મન પોતાનું કામ કરતું બંધ પડે છે, જેવું કે ઉંઘ, હીપનોટીઝમ, સમાધી, હીસ્ટીરીયા વીગેરે, ત્યારે છુપું મન જાહેર થાય છે અને જાહેર રીતે કાર્ય કરે છે.

એ છુપાં મનને લગતી મહાન શોધો નીચે પ્રમાણે છે જે ખરા બનેલા ખલા દલીલ સાથે બીજાં પ્રકરણમાં પુરવાર કરવામાં આવશે.

(૧) છુપું મન રાત દિવસ આશાયસ લીધા વગર સ્વતંત્રપણે કાર્ય કરે છે. જે ચીજો આપણી આસપાસ બને છે, જે વિચારો અને કાર્ય કાર્યો તેની તે નોંધ લે છે અને ઘણીજ સંપૂર્ણ યાદદસ્તશક્તિ ધરાવે છે. મન એક વખારની માફક છે, જે દરેક ચીજ સંઘરી રાખે છે.

(૨) છુપું મન, જ્યારે જાહેર મન કાર્ય કરતું બંધ પડે છે ત્યારે જ જાહેરમાં આવે છે.

(૩) એ છુપાં મનપર સુચનાશક્તિ અથવા ખ્યાલ (suggestion or imagination) થી કાણુ મેળવાય છે. એ મન જ્યારે જાહેર હોય છે ત્યારે જે પણ સુચના કરવામાં આવે તો તે વફાદારીથી બજાવે છે.

(૪) છુપું મન શરીરના દરેક અવયવ (organs) અને ભાગપર .

કાણુ ધરાવે છે. આપણે આગળ તપાસી ગયા તેમ આખાં શરીરની રચના, બંધારણ, વધવું, નીચમીત અવયવનાં કાર્ય વગેરે છુપાં મનથી થાય છે. છુપું મનજ દરેક દરદો સાળાં કરે છે. દુઃખ દરદો સાળાં કરવાની કુદરતી શક્તિ એ મન ધરાવે છે. એ મનપર આપણા ખરાબ વિચારોની ખરાબ અસર થાય છે ત્યારે દુઃખદરદો ઉત્પન્ન થાય છે. આવી અસરોથી જ્યારે છુપું મન બગડી જાય છે ત્યારે શરીરપરનો કાણુ ખોઈ દે છે, અને શરીરનું મોત નીપજે છે.

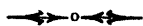
એ ઉપરાંત એ છુપાં મનની બીજી શોધો, જેવી કે અહીંઆ બેઠા બેઠા વેલાતમાં શું બને છે તે જાણવું, બીજાઓ શું વિચાર કરે છે તે પારખવું, મનના સંદેશાથી દુર દેશમાં વાત કરવી, વિગેરે છે, પણ હાલની બાબતને ઉપયોગી ન હોવાથી આપણે હાલ તુરત એ બાબત હાથ ધરીશું નહીં. આ વિષય દલીલરૂપી હોવાથી અધરો માલમ પડે, પણ હવે પછીનાં પ્રકરણોમાં જ્યારે ખરા બનેલા દાખલા દલીલ સાથે ઉપલી શોધો પુરવાર કરવામાં આવશે ત્યારે એ વિષય બહુજ ઉપયોગી, રસીલો અને સહેલાઈથી સમજાણુ પડે તેવો માલમ પડશે.

ત્યારે મન શું છે યા જ્ઞાનું બનેલું છે તે જાણ્યું છે. મન વિચાર શક્તિ લાગણી અને ઇચ્છા શક્તિનું બનેલું છે. ત્યાર પછી આપણી વિચાર શક્તિ જે આપણાં મનનું સૌથી મોટું તત્વ છે, તેની હાલની શોધોથી પુરવાર કીધું છે, કે વિચાર શક્તિ એ ether નામના સુક્ષ્મ પદાર્થની ચોક્કસ ધુનરી છે. બીજું વિચાર શક્તિ આકાર ઉત્પન્ન કરે છે, વિચાર શક્તિ એક બળ (force) છે જે બળ વિજળી અને લોહચુમ્બીક બળ કરતાં વધારે ચપલ છે. ત્યાર પછી આપણે મનનું સ્થળ અથવા રહેઠાણ ક્યાં છે તે નક્કી કર્યું. આપણે જાણ્યું છે કે મનનું મુખ્ય રહેઠાણ કાંઈ બેઠું નથી, કારણ જનવરોનાં ભેજાં કાઢી નાખવામાં આવ્યા છતાં મન શક્તિ વાપરી શકે છે. બીજું જે જીવજંતુને ભેજાં જેવો કાંઈ પણ અવયવ

હોતો નથી તેઓ પણ મનશક્તિ ધરાવે છે, તેથી આપણે એવાં અનુમાન પર આવ્યે છીએ કે મનનું મુખ્ય રહેઠાણ કાંઈ ભેજું નથી, પણ આખું શરીર છે. એથી વધુ કેટલાક વિદ્વાનનાં મત પ્રમાણે મન અને શરીર એટલું નિકટ સંબંધ ધરાવે છે કે તેઓને એક બીજાથી જુદાં પાડી ન શકાય, તેમ એ બન્ને એક એકના જુદાં જુદાં સ્વરૂપ હોય એમ લાગે છે.

ત્યાર પછી આપણે મનના કાર્ય તપાસ્યાં અને માલમ પડ્યું કે શરીરનું બંધારણ અને તેના અવયવો અને ભાગોનું કાર્ય આપણાં ભાન વગર કોઈ હુપી મનશક્તિથી થાય છે. આપણે ઉંઘમાં પડેલા અને ઉંઘમાં ચાલતા માણસોનાં કાર્ય તપાસ્યાં તેમજ વળી હીપનોટીઝમમાં પડેલા અને કવિઓની મનશક્તિની તપાસથી પુરવાર થાય છે, કે આ ભાન યા મનશક્તિ ઉપરાંત બીજી હુપી મનશક્તિ છે, જે આ ભાન કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. આથી સાબેત કીધું છે કે આપણાં મનનાં સ્વરૂપ એ છે. એક હુપું અને બીજું જાહેર છે. જેને હુપું મન (subjective or unconscious mind) અને જાહેર મન (objective mind) એ નામે આપણે હવે પછી ઓળખીશું. એ હુપું મન અને તેને લગતી મહાન શોધો જે વડે દુઃખ દરદ, મોત, અને નસીબપર કાણુ મેળવાય છે તે આપણે બીજાં એ પ્રકરણમાં દાખલા દલીલ સાથે સાબેત કરીશું. એ હુપું મન જેને ઉંચ મન યા દૈવી મન (subliminal self) યાને આત્મા તરીકે કેટલીક માનસિક શાસ્ત્રીઓ માને છે, તેનો બારીકાથી અભ્યાસ કરીશું અને હાલની મહાન શોધોથી કાણુ મેળવીશું ત્યારે અને ત્યારેજ આપણે જે ભાન વગરની હૈયાતી ભોગવ્યે છીએ તેનું ભાન આવશે. ત્યારેજ આપણાં શરીરમાં વધઘટ કેમ થાય છે, શરીરના દરેક અવયવ અને અણુ (atoms) કેમ પોતાનું કાર્ય કરે છે, એક બીજાનો કેમ નાશ કરે છે, તેનું ભાન આપણને આવશે. જ્યારે આપણે હુપાં મનથી જાણીશું કે એક હુપું અને બીજું જાહેર એ એ સ્વરૂપ થવાનું કારણ શું અને એ હુપાં મનપર કાણુ મેળવી એ બન્ને

મનને જ્યારે મરજી પડે ત્યારે એકત્ર કેમ કરવાં તે જાણીશું, ત્યારે ને ત્યારેજ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે, ત્યારેજ એ પરમાણુનું રક્ષણ કેમ કરવું તે માલમ પડશે, ત્યારેજ દુઃખ દરદો અને મોતની ઉપર કાણુ મેળવીશું. ત્યારેજ માણસ જાત જે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે તે જાણીશું, ત્યારેજ માણસ જાત એ મહાન દરજ્જાને ભોગવાને શક્તિવાન થશે અને હાલની જનવરી જીવંતીની તકલીફો મળદત્તી દૂર રહી તે ઉત્તમ ઇશ્વરી આનંદ જે સતચીત આનંદનું અંશ છે તે ભોગવાને શક્તિવાન થઇશું.

પ્રકરણ ૨ જી.

ધ્રુપાં મનની ભેદી ખાસ્યતોની શોધ.

આપણે આગળાં પ્રકરણમાં મનનો અર્થ શું છે યાને મન કયાં તત્વથી બન્યું છે તે તપાસ્યું છે. મન વિચાર શક્તિ, લાગણી અને ઇચ્છા શક્તિનું સારાંશ છે. આપણે જાણ્યું છે કે ત્રણે તત્વ ઇથર નામના સૌથી સુક્ષ્મ પદાર્થમાં ધ્રુજરી ઉત્પન્ન કરી પોતાનું કાર્ય કરે છે. ત્યાર પછી આપણે વિચાર શક્તિ જે મનનાં બધારણનું મુખ્ય તત્વ છે તેની હાલની શોધો તપાસી છે, અને શાસ્ત્રવિદ્યાની શોધોથી, સાંચા કામથી અને ફોટોગ્રાફીથી સામેત કીધું છે કે વિચાર શક્તિ ઇથરમાં ચોક્કસ ધ્રુજરી થવાથી થાય છે, અને એ એક વિજળી અને લોહચુંબીક બળ કરતાં તે વધારે શ્રેષ્ઠ બળ છે. વળી વધું એ સામેત કીધું છે કે દરેક વિચાર એ ઇથરમાં ચોક્કસ આકારો ઉત્પન્ન કરે છે, અને વિચાર એ એક બળ (force) હોવાથી હજારો માઇલ દૂર જઈ બીજાં માણસ પર અસર કરે છે. ત્યાર પછી આપણે મનનું સ્થળ તપાસ્યું અને જાણ્યું છે કે ભેજું કાંઈ મનનું મુખ્ય સ્થળ નથી, પણ આખું શરીર છે, કારણ ભેજું કાઢી નાખેલાં જનવર અને ભેજાં વગરના જીવજંતુ પણ મન શક્તિ વાપરે છે. શરીરના દરેક દરેક અણુમાં (atoms or cells) મન છે. ત્યાર પછી આપણે

મનનાં ભાન સાથનાં અને ભાન વગરના કાર્ય તપાસ્યાં અને માલમ પડ્યું કે આપણાં મનનાં સ્વરૂપ બે છે. એક છુપું અને બીજું જાહેર.

આપણાં શરીરનું બધારણ, રક્ષણ અને દરેક અવયવ અને ભાગોના નિયમીત કાર્યો આપણાં ભાન વગર રાત દિવસ થાય છે. આપણાં શરીરમાં ખોરાકનું લોહી કેમ બને છે અને દરેક અવયવ આપણાં ભાન વગર પોતાનું પોષણ કેવી રીતે કરે છે? આપણી આ મરજી અથવા મનશક્તિ શરીરના અવયવ પર કામ કરતી નથી, પણ આપણાં ભાન વગર કાંઈ છુપીજ મનશક્તિ શરીરનું બધારણ કરે છે, રક્ષણ કરે છે અને દરેક અવયવ, અને આણુ (cells) પાસે નિયમીત કામ લે છે. જો કે આપણે જીવ્યે છીએ તેનું ભાન આપણને છે પણ આપણે હૈયાતી ભોગવ્યે છીએ તેનું ભાન નથી.

ત્યાર પછી આપણે આ ભાન વગરના હીપનોટીક્રમના પ્રયોગો તપાસ્યા, ઉંઘમાં ચાલતાં માણસોનાં કાર્યો તપાસ્યાં. કેટલાક કવી અને શીલસુદો અને શોધકો આ ભાન વગર જે અદ્ભુત મનશક્તિ વાપરે છે, વગેરે સઘળા દાખલા બારીકીથી તપાસતાં માલમ પડે છે કે, આ ભાન યા મનશક્તિ ઉપરાંત આપણામાં છુપી મનશક્તિ છે, જે કેટલેક દરજ્જે આ મનશક્તિ કરતાં વધારે બળવાન છે અને પોતાનું કાર્ય છુપી રીતે કરે છે.

જે છુપી મનશક્તિની મહાન શોધ વિષે જાણવાને આપણે કોશિશ કર્યે છીએ તે આ છુપાં મન (subjective mind) વિષે છે. એ છુપાં મનમાં મહાન શક્તિઓ છુપાયલી છે, જે પર સુચના શક્તિ suggestion થી કાણુ મેળવી દુઃખ દરદ, મોત અને નસીબપર કાણુ મેળવાય છે. આપણે આગળાં પ્રકરણમાં દાખલા દલીલ સાથે પુરવાર કીધું હતું કે આપણાં મનનાં બે સ્વરૂપ છે, એક છુપું અને બીજું જાહેર. એ બે સ્વરૂપને આપણા વિષયમાં એક છુપું મન (subjective mind) અને બીજું જાહેર મન (objective mind) કરી ઓળખીશું. ભાન સાથનાં

દરેક કાર્યો, જેવાં કે વિચાર કર્યે, લખ્યે, વાંચ્યે, વિગેરે, જાહેર-મનથી થાય છે. જ્યારે છુપું મન પોતાનું કાર્ય, છુપી રીતે કરે છે. તે દરેક ચીજ આપણા સંબંધમાં આવે છે તે જુવે છે અને જેથી કાંઈ સાંભળ્યું, જોયું, વિચાર્યું અથવા કાંઈથી કાર્ય કીધું હોય તેની નોંધ રાખે છે. એ ઉપરાંત એ છુપું મન શરીરનું બંધારણ અને નાશ કરી શકે છે. છુપું મન દુઃખ દરદો અને નસીબની ઉપર કાચુ મેળવવા કેવી રીતે આપણને શક્તિવાન બનાવે છે તે ખરા બનેલા દાખલા સાથે આપણે તપાસ્યે.

પહેલાં પ્રકરણમાં જણાવ્યું તેમ એ છુપાં મન પર સુચના શક્તિથી કાચુ મેળવાય છે યાને એ મનને જે કાંઈ સુચના કરવામાં આવે છે તે તુરત વફાદારીથી એ મન બળવે છે. હવે આપણે સુચના શક્તી (suggestion system) શું છે અને શું શક્તિ ધરાવે છે તે તપાસ્યે.

સુચના શક્તિ એ મનશ્ચિકિતની મોટી શોધ ગણાય છે. હાલ યુરોપમાં કેટલાક જાણીતા ડોક્ટરો એજ શક્તિથી દરદો સાજાં કરે છે, જે શાસ્ત્ર suggestive therapeutics ને નામે જણાયલું છે.

H. H. Brown સુચનાશક્તિનો અર્થ નીચે પ્રમાણે કરે છે :-

"Suggestion is that which causes a sensation or a thought. A suggestion is anything used with an understanding of its power to produce a certain mental result, when accepted by another person. Suggestion is the objective side of life. The subjective is the affirmation." સુચના શક્તિ તે છે, જે આપણામાં લાગણી અથવા વિચાર ઉત્પન્ન કરે છે. એક માણસ જે પણ જુવે છે તેમાંથી સુચના મેળવે છે અને એ રીતે પોતાનું અને પોતાનાં નસીબનું બંધારણ કરે છે. તે પહેલાં તે બંધારની ચીજ જુવે છે, ત્યાર પછી તે ચીજ લાગ-કારક છે એમ સાચ્ચે માની પોતાની મંજુરિયાત આપે છે અને છુપું મન

તુરત પોતાનું કાર્ય કરે છે. આપણાં ભાન સાથનાં દરેક કાર્યમાં જાહેર મન તે સુચના લઈ મંજુરિયાત આપે છે અને છુપું મન તુરત પોતાનું કાર્ય કરે છે. ધારો કે એક માણસ ત્રામમાં બેસી કાટમાંથી ત્રાંટરોડ જવા નિકળ્યો, રસતામાં તરેહવાર ચીજો જીવે છે. એ દરેક ચીજો જીદી જીદી સુચના કરે છે—મોટા મોટા વેપારીઓની દુકાનો વેપારને લગતી સુચના કરે છે. એ સુચના લાભકારક સમજી તે લે છે તો વેપારી બને છે. હવે ત્રામ આગળ ચાલતાં ફાકલંડ રોડના હલકા રસતાપર આવે છે. એ રસતો તરેહવાર ખરાબ સુચના કરે છે તથા ત્યાં જીગારખાના, ખરાબ સ્ત્રીઓનાં ઘર વિગેરે છે. હવે કોઈ કમનસીબે માણસ એ સુચનાને આધીન થાય છે તો તે પોતાના નસીબનું નખોદ વાળે છે. દુન્યામાં દરેક ચીજ સુચના કરે છે, પણ કઈ સુચના લેવી અને કઈ સુચના ન લેવી તે આપણી મરજી યાને will-power ઉપર આધાર રાખે છે. જ્યારે એક માણસ પોતાની મરજી અથવા ઇચ્છા શક્તિ ખીલવે છે અને ફક્ત દુન્યાની સારી સુચના લે છે અને ખરાબ સુચનાની સામે થાય છે ત્યારે અને ત્યારેજ તે નસીબપર કાબુ મેલવી શકે છે. આપણને એ વિષે આગળ ચાલતાં વધુ ખુલાસો મળશે. આપણાં શરીરની બાબદમાં પણ સુચના શક્તિ એવુંજ કાર્ય કરે છે. આપણું શરીર આપણને તરેહવાર સુચના કરે છે અને જો એ સુચના મંજુર રાખ્યે છીએ તો દુઃખ દરદો વધે છે.

એક બાબદ બહુ અગત્યની છે અને તે કે જ્યારે આપણે ભાનમાં હોઈએ છીએ યાને આપણું જાહેર મન પુર. હોશમાં કામ કરે છે ત્યારે સુચના શક્તિને તે બહાલી આપે છે તોજ કાર્ય થાય છે. પણ જ્યારે જાહેર મન સુસ્ત હોય છે અથવા ભાન ધરાવતું નથી. ત્યારે છુપું મન દરેક સુચના ખરી હોય કે ખોટી હોય તે એકદમ માની લે છે અને ચમત્કારીક કાર્યો થાય છે. આપણાં ભાન સાથે અને ભાન વગર સુચનાશક્તિ કેવા અમત્કાર કરે છે તે ખરા બનેલા દાખલા સાથે તપાસ્યે. આગળ જણાવ્યું

તેમ છુપું મન પોતાની અદ્ભુત શક્તિ જાહેર મન યાને આ લાન જતું રહે છે ત્યારેજ જાહેર કરે છે, તેથી એ છુપાં મનની અદ્ભુત શક્તિની તપાસ કરવાને આપણે આપણી લાન વગરની હાલતો તપાસ્યે. આપણી લાન વગરની હાલત મુખ્ય કરી બે રીતે થાય છે. એક તો હીપનોટીઝમ અને બીજું ઉંઘ (sleep) હીપનોટીઝમ અને ઉંઘમાં લાન રહેતું નથી યાને જાહેર મન પોતાનું કાર્ય કરતું નથી. મનની એ બન્ને સ્થિતિ એકજ છે. હીપનોટીઝમમાં આપણને બીજા માણસ ઉંઘમાં નાખે છે યાને લાન વગરના બનાવે છે, જ્યારે ઉંઘમાં આપણે પોતે આપણને ઉંઘમાં નાખ્યે છીયે. હવે હીપનોટીઝમ અને ઉંઘમાં આપણું જાહેર મન અથવા લાન કાર્ય કરતું નથી તેનું કારણ શું? એનું કારણ એટલું કે મનની બન્ને સ્થિતિમાં ભેજાને પુરતું લોહી મળતું નથી તેથી ભેજું પોતાનું કાર્ય કરતું નથી, તેથી જાહેર મન અથવા લાન હોતું નથી. હીપનોટીઝમ કરવાની ઘણી રીત છે. પણ મુખ્ય રીત એ છે કે હીપનોટીઝમ કરનાર એક માણસનાં માથાંથી તે પગ સુધી હાથ ફેરવ્યા કરે છે, જેથી લોહી ભેજાંપરથી હેઠે ઉતરી જાય છે. જ્યારે ભેજાંપર લોહી ચઢતું નથી ત્યારે ભેજાં કામ કરતું નથી અને તે માણસ લાન વગરના થઈ ઉંઘમાં પડે છે. આપણે ઉંઘમાં પણ એજ રીતે પડીયે છીએ. આખા દિવસના ઠાંકડા હોવાથી જ્યારે આપણે સુવા જઈએ છીએ, ત્યારે ભેજાંને શાંત રાખ્યે છીએ. જેથી થાકેલું ભેજું પુરતું લોહી ઉપર ઘર્ષ શકતું નથી, જ્યારે આપણે ખુબ વિચાર કર્યે છીએ ત્યારે શરીરનું લોહી ભેજાંપર ચઢે છે, પણ જેવા શાંત થઈએ છીએ કે લોહી પાછું ઉતરી જાય છે. જેઓને ઉંઘ આવતી નથી, તેનું કારણ એટલું કે તેઓ ભેજાંને એટલું ઉશકેરે છે કે તેમાંથી લોહી ઉતરી જતું નથી તેથી ઉંઘ આવતી નથી. આ દલીલોથી માલમ પડે છે કે હીપનોટીઝમ અને ઉંઘ બન્ને એકજ રીતની મનની સ્થિતિ ધરાવે છે. ફરક એટલોજ કે હીપનોટીઝમમાં સામે માણસ આપણને ઉંઘમાં નાખે છે, જ્યારે ઉંઘમાં આપણે

પોતે તે સ્થિતિમાં આવ્યે છીયે. હીપનોટીઝમ અને ઉંઘમાં આ લાન અથવા જાહેર મન કાર્ય કરતું નથી, તેથી છુપું મન જાહેર થાય છે અને તેથી છુપું મન શું શક્તિ ધરાવે છે તે તપાસી શકાય છે એ છુપાં મનની અદ્ભુત શક્તિની ઘણી શોધો થઈ છે, પણ હાલ એ છુપું મન દુઃખ દરદો ઉત્પન્ન કરવામાં અને સાળ કરવામાં શું શક્તિ ધરાવે છે તેજ તપાસીશું. એટલું યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે છુપાં મનને યાને હીપનોટીસમાં અને ઉંઘમાં પડેલાં માણસને જેખી કાંઈ કહીએ છીયે અથવા સુચના (suggestion) કરવામાં આવે છે તે સાંભળી શકે છે, જે કાંઈ દેખાડવામાં આવે છે તે જોઈ શકે છે. જે કાંઈ કહેવામાં આવે છે તે કામ બળવે છે અને વાતચીત પણ કરે છે પણ જ્યારે તેને જાગૃત કરવામાં આવે છે અથવા તો જાહેર મન યા લાનમાં આવે છે, ત્યારે શું કહેવામાં આવ્યું, કે કરવામાં આવ્યું તે જાણતો નથી, કારણ જેવું જાહેર મનમાં અથવા લાનમાં આવે છે કે તુરત છુપું મન છુપાઈ જાય છે અને તેની સાથે તેને લગતા દરેક બનાવ પણ છુપાઈ રહે છે.

હવે આપણે હીપનોટીઝમના થોડા પ્રયોગો તપાસ્યે. એક માણસને હીપનોટાઇઝ કરવામાં આવ્યો અને પછી તેને કહેવામાં આવ્યું કે “તમે તમારા હાથો ઉઘાડી શકશો નહીં” તુરત પેલા માણસના હાથ બંધ થયલા માલમ પડ્યા, પછી તેના હાથમાં એક સીકકો અથવા દોઢયું મુકવામાં આવ્યું, જે તદ્દન ઠંડું હતું તે છતાં તેને કહેવામાં આવ્યું કે “આ સીકકો બહુ જ ગરમ છે.” તો પેલા હીપનોટીઝમની ઉંઘમાં પડેલા માણસને તે બહુ જ ગરમ લાગ્યો. આ પ્રયોગ પરથી શું સાબિત થાય છે? જો આપણને કહેવામાં આવે કે તમારા હાથ બંધ છે અથવા એક સીકકો ગરમ છે તો તુરત આપણે વિચારશક્તિ વાપરી કહીએ છીયે કે ના, મારા હાથ કાંઈ બંધ નથી અથવા એ સીકકો ગરમ નથી, પણ પેલા હીપનોટીઝમમાં પડેલા આદમીનું જ્ઞાન અથવા જાહેર મન નહીં હોવાથી છુપાં મનને જેખી કાંઈ

કહેવામાં આવે છે તે ખરું સમજી લે છે. બીજું આગળ જણાવ્યું તેમ વિચારશક્તિ મહા બળવાન છે તે આ પ્રકારના પ્રયોગોપરથી માલમ પડે છે, એક વિચાર કે ફલાણું બંધ છે, અથવા ગરમ છે તો તો વિચાર તેવી શક્તિ ધરાવે છે પણ જ્યારે આપણું જાહેર મન અથવા વિચારશક્તિ બીજા વિચારો ઉભા કરે છે કે ના તેમ નથી તો તે વિચારની શક્તિ ટુટી જાય છે. હીપનોટી-ઝમમાં લાન ન હોવાથી બીજા વિરુદ્ધ વિચારની શક્તિ ન હોવાથી પેલો વિચાર પોતાનું બળ દેખાડે છે. આ લાનમાં હોય છે તે છતાં જો આ જાહેર મનને લુલાવો ખવાડવામાં આવે તો, તે વિચાર શક્તિ પોતાનું બળ તુરત દેખાડે છે. એક દાખલો લઇએ; મેડીકલ કોલેજના એક પ્રોફેસરે શરીર પર મન કેવી અસર કરે છે, તે બતાવવાને એક યુક્તિ રચી. છોકરાઓને કહ્યું કે, એ અખતરો આપણા માલીપર અજમાવ્યો. છોકરાઓને અગાઉથી શિખવી રાખ્યું હતું તેમ જ્યારે પેલો માળી પુર તંદરોસ્તીમાં બાગમાં કામ કરવા આવ્યો ત્યારે એક છોકરો તેની આગળ જઈ નીહાલીને કહેવા લાગ્યો, “તારો ચહેરો એવો કેવો? તને કાંઈ શરીરમાં દરદ થયું હોય એમ લાગે છે, તું બહુ માંદો માલમ પડે છે.” પેલો માલી એ છોકરાને માનતાં અચકાયો કારણ તે પોતાને તંદરોસ્ત માનતો હતો. પણ જ્યારે એક પછી એક બીજા છોકરાઓ પણ એજ રીતે કહેવા લાગ્યા ત્યારે શકમાં પડ્યો. છેલ્લે છોકરાઓ પોતાના પ્રોફેસરને બોલાવી લાવ્યા તેણે પણ પેલા માલીને તપાસીને એવોજ અભિપ્રાય આપ્યો. હવે ગરીબ બાપડો માલી ખરેખર તરખાયો અને માનવા લાગ્યો કે તે ખરેખર માંદો છે. જેવો તે તેમ માનવા લાગ્યો કે તે ખરેખર બીમાર પડી ગયો. તે ઘરે ગયો અને ઘણોજ બીમાર પડ્યો. આવો દાખલો એક વખત છોકરાઓને છુટી જોખતી હતી ત્યારે પોતાના માસ્તરપર અજમાવ્યો. જ્યારે માસ્તર રકુલમાં આવ્યા ત્યારે છોકરાઓ સંપ કરી કહેવા લાગ્યા કે, “સાહેબ આજ તમારો ચહેરો એવો કેમ? તમે બહુ સીકે લાગ્યો છો.” છોકરાઓ એક પછી એક જ્યારે

એમ કહેવા લાગ્યા, ત્યારે માસ્તર શીકરમાં પડી પોતાને માંદો માની ઘેર ચાલી ગયા અને એ રીતે છોકરાઓએ જોઇતી રજા મેળવી. એથી વધુ ચમત્કારીક દાખલા આગળ ચાલતાં તપાસીશું. આવા દાખલાઓપરથી માલમ પડે છે કે જાહેર મનને કાંઇક રીતે ભુલાવો ખવડાવવામાં આવે છે અને કાંઇક રીતે મનાવવામાં આવે છે, અને એ પ્રમાણે વિચારશક્તિ કેટલી બળવાન છે તે સાબિત થાય છે. બીજું તે મહાન પેગમ્બરના બોલો યાદ આવે છે કે, “Just as a man thinks so he is or so he becomes.” યાને જેવું માણસ વિચારે છે અથવા માને છે તેવો તે છે, અથવા તેવો બને છે. આ દાખલાઓમાં જેવું પેલા માણસો માનવા લાગ્યા કે તેઓ માંદા છે તો તેઓ ખરેખર માંદા પડ્યા. જો આ માણસોએ પોતાની વિચાર શક્તિનો ઉપયોગ કરી “ના, અમે માંદા નથી” એવો બળવાન વિચાર પોતે કીધો હોતો તો બીમારીના વિચારની શક્તિ એક પળમાં ટુટી જતે અને તેઓ તંદુરસ્ત રહેતે.

હીપનોટીઝમમાં છુપાં મનપર સુચના કરવામાં આવે તે કેવી ચમત્કારીક અસર કરે તે તપાસ્યે. સેન્ટ પીટર્સમાં આવેલી હોસપીટલ મેરીના ડા૦ જે. રીઆલકીને નીચલો અખતરો અજમાવ્યો હતો. ૧૬ વરસની ઉમરના એક ઘર રંગનાર છોકરાને સવારના ૮-૩૦ ને અમલે હીપનોટાઇઝ કરવામાં આવ્યો અને તેને સુચના કરવામાં યાને કહેવામાં આવ્યું કે, “જ્યારે તું જાગૃત થશે ત્યારે તું ઠંડો થઈ જશે. પેલા ચુલા આગળ જઈ ગરમ થશે અને મેં તારા હાથપર જ્યાં લીટી દોરી છે ત્યાંથી દાઝી જશે. આ તને ઇજા કરશે, તારો હાથ લાલ થઈ આવશે, તેપર સોજો ચડશે અને તે પર જાગણા પડશે.” અહીંઆ ચુલા વીશે બોલ્યા તે ચુલો મુદ્દલ ગરમ હતો નહીં, તદ્દન અગ્નિ વગરનો અને ઠંડો હતો. તે છતાં જેમ કહેવામાં આવ્યું તે રીતે બરાબર દરેક ચીજ બની. સવારના ૧૧-૩૦ મીનીટે તેના હાથપર જાગણા અને સોજો માલમ પડ્યો. સરજનન

ડા० પ્રેટાઇને તેના હાથ પર પાટો વીતાલ્યો હતો, જેની ચામડી પર બળી જવાનાં દરેક ચીન્હો દેખાયાં અને છાગળા જણાયા હતા. બીજો દાખલો લખ્યો. બાણીતો લખનાર મી० માયર્સ એક ખરો બનેલો અખતરો નીચે મુજબ જણાવે છે. એક માણસને હીપનોટીક ઉંઘમાં નાખવામાં આવ્યો અને તેના હાથપરથી બે બાજુએ સરખાં કદમાં અને આકારમાં ચામડી કાપી કાઢી, અને તેને એમ સુચના (suggestion) કરવામાં આવી કે એક જખમ જલદીથી રૂઝાય અને કાંઈ પણ દુઃખ દરદ અથવા સોજો આવે નહીં, જ્યારે તેના બીજા જખમ પર સોજો આવે અને દુઃખ થાય અને ઘણો ખરાબ સોજો થાય. તેની સુચના પ્રમાણે પેલાનો એક જખમ હંમેશા કરતાં જલદીથી રૂજાયો જ્યારે બીજો જખમ સુચના પ્રમાણેજ રૂજાયો. એક જખમને છુપાં મનની ભેદી શક્તિની મદદ આપી, જેની અસરથી પરમાણુ (cells) ની રક્ષણ કરનારી શક્તિ વધી, જ્યારે બીજા ભાગને છુપાં મનની નાશકારક શક્તિ આપી જે જખમને રૂજવાને બદલે ઉલટો વધારે હાનીકારક બનાવ્યો. આ દાખલા પરથી એમ સાબિત થાય છે કે છુપું મન શરીરના દરેક ભાગ પર અને અવયવ પર કાબુ ધરાવે છે અને જ્યારે આ ભાન અથવા જાહેર મન નથી હોતું ત્યારે પણ તેને જે પણ સુચના કરવામાં આવે તે સેહેલાઇથી માની લે છે અને તે પ્રમાણેની અસર થાય છે.

આગળ જણાવ્યું તેમ ઉંઘ પણ આપણું હીપનોટીઝમ છે (auto-hypnotism).

હીપનોટીઝમનો અર્થ hypnos=sleep યાને ઉંઘ કરી થાય છે. હવે ઉંઘમાં પણ છુપું મન જાહેર થાય છે, અને તેની ઉપર સુચના-શક્તિ (suggestion) જોડાયે તેવી અસર કરે છે. એય. એય. આઉન એ વિષે નીચે પ્રમાણે કહે છે:—ઉંઘમાં સુચના અસર કરે છે. જેમ જમીનમાં વાવેલાં બીયાં વસંત રત્ન વરસાદ અને સુર્યની રાહ જુવે

છે તેમ, તેઓ (સુચના) છુપાં મનમાં પડી રહે છે અને જેવી પહેલી તક મળે છે કે તેઓ ચપગતાથી કામ કરવાને તૈયાર રહે છે. દુરગુણો, માડી ટેવ, હવસ, શીકર, ચિન્તા વિગેરે મટાડવાની સૌથી સરસ આ રીત છે. આત્મામાં છુપાયેલી સધળી જીવનશક્તિ તનદરોસ્તી અને શક્તિઓ ઉંધમાં આપેલી સુચના આગળ ખુલ્લી રહે છે. આ જ્ઞાનને ઉપયોગમાં લેવાથી નવા દીવસો (આન્નદી ભવિષ) ને જલદી લાવવા બરોબર છે. ઉંધમાં સુચના કરવાથી દરદો સાળાં થાય છે (system of suggestive therapeutics) એ હવે ગણીતી વાત છે. માડી ટેવ દુર કરવાની શક્તિ પણ હવે જણાવા લાગી છે. આ સુચના શક્તિ એક માતાને પોતાનું બચ્ચું જ્યારે ઉંધમાં હોય છે ત્યારે તેનું બુધ્ધીબળ અને સદ્ગુણથી શક્તિવાન બનાવે છે. આજ સમય તેણી તે બચ્ચાંનાં મગજમાં કોઈ પણ અભ્યાસનાં બી-રૂપી વિચાર તે બચ્ચાંનાં છુપાં મનમાં લાવી શકે છે, કોષ્ઠખી ટેવ સુધારી શકે છે, ઝુમાઈ ગયેલી કોષ્ઠખી મન શક્તિને જગૃત કરી કરી શકે છે, અને પોતાનાં બચ્ચાંને પોતાની મહાન કલ્પના (ideal) પ્રમાણે દોરવી શકે છે. જો પેલા હીપનોટીસ્ટના જેવી કળા વાપરી શકે છે તો તેણી પોતાનાં ઘરને બેહેસ્તરૂપી બનાવે છે.

હવે ઉંધમાંની મહાન શક્તિનો ઉપયોગ કેમ થાય છે તેના દાખલ તપાસ્યે. એચ. એચ. બ્રાઉન કહે છે કે, મારો એક મિત્ર મારી આગળ ફ્યાંદ કરતો હતો કે તે ગણીતશાસ્ત્રના દાંખલા કરી શકતો નથી. જ્યારે તે ઉંધમાં હતો તે વખતે મેં તેને સુચના કીધી કે તું હવે મીનોઈ અથવા દૈવી (Divine) મનમાં છે અને ગણીતના કાયદા પુખ્ત અભ્યાસથી શિખી શકે અને તેમ કરવાને તું પુરતો શક્તિવાન છે. તે જગૃત થાય તે અગાઉ તો સધળા દાખલા તેણે કરી નાખ્યા અને ભવિષ્યમાં તેને એવી શીકર રહી નહીં. મેં એક બાનુને ઉંધમાં પડી પોતાની ખોવાઈ ગયેલી ચીજ શોધી કાઢવા કહ્યું અને તેણીએ તેમ કીધું. આ રીતે ઉંધમાં દુઃખ દરદો

પણ સાળાં થાય છે. જે કોઈ માણસ ખીમાર હોય અને ઉંઘમાં પડેલો હોય ત્યારે તેની મહોરદાર, ખેશી અથવા માતા તેની આગળ જઈ નીચે પ્રમાણે હળવેથી બોલે તો જરૂર દુઃખ દરદ દફે થાય જાણે તે દરદી સાથે વાત કરતાં હોય તેમ હળવેથી ખુશ અવાજે, પ્યાર સાથે નીચે પ્રમાણે બોલવું “ઉંઘ, શાન્તીથી ઉંઘ, હમણા ઉઠતો ના. જ્યારે તું પુર તંદરોસ્તીમાં ઉઠશે, દુઃખ દરદ જતું રહ્યું છે, હવે તું તંદરોસ્ત થશે. તંદરોસ્ત થશે અને પુર તંદરોસ્તીમાં તું પોતાને ઉઠશે તેવો માલમ પડશે.” જે દરદીનું દરદ લાંબા વખતનું હોય તો ઉપલી સુચના થોડા દીવસ સુધી લાંબો વખત, એક વખત નહીં પણ પાંચ છ વખત ફરી ફરી બોલ્યા કરવું, જેથી તંદરોસ્તી વધશે. ઉંઘમાં સામો માણસ છુપાં મન પર જોઈએ તેવી અસર કરે છે એટલુંજ નહીં પણ એક માણસ પોતે પોતાની ઉંઘમાં દુઃખ, દરદો સાળાં કરી શકે છે, ખોવાઈ ગયેલી ચીજો શોધી શકે છે, અભ્યાસ માટોની કોઈખી મનશક્તિ ખીજવી શકે છે, અને કાંઈખી દુરચાલ અથવા માઠી ટેવ સુધારી શકે છે, જે તે ઉપર પ્રમાણે ઉંઘનો ઉપયોગ કરે છે તો.

જ્યારે માણસ ઉંઘમાં પડે છે યાને જે વખતે ઉંઘમાં પડવાને માટે આંખ વીંચે છે તે વખતે તુરત છુપું મન જાહેર થાય છે. હવે જેવા ઉંઘમાં પડવા જાણે કે ચોક્કસ વિચાર કર્યે તો તે છુપાં મનને તેવીજ ગતી આખી રાત મળે છે. જે રીતે એક ચક્કરને એક વખત આંચકા આપ્યા પછી કેટલો વખત ચાલ્યા કરે છે તેમ ઉંઘમાં પડતી વખતે એ છુપાં મનને ચોક્કસ વળણ આપવામાં આવે છે, તો તેજ વળણ પ્રમાણે આખી રાત પોતાનું કાર્ય કરે છે. જે એક માણસની કોઈ ચીજ ખોવાઈ ગઈ હોય તો તેણે ઉંઘતી વેળા આ વિચાર કરવો કે હું ઉંઘમાં પડીશ ત્યારે એ મહાન છુપાં મનથી મારી ખોવાઈ ગયેલી ચીજ ક્યાં પડી છે તે શોધી કાઢીશ અને સહવારે ઉઠતાં વાર મને મળી આવશે. બસ આટલા વિચારથી

છુપાં મનને ચેતવી ઉંઘમાં પડ્યે તો સહવારે તુરત તે ચીજ તરફ જશું અને તે મળી આવશે. જે કાંઈ ચીજ મનને શંકા ઉત્પન્ન કરતી હોય અને વિવાદ વિષય (Problem) હોય તો તે વિષેનો શક ઉંઘમાં દુર થાય છે અથવા સમજણ મળે છે.

ઉંઘતી વેળા મનને બહુ છેડવું નહીં, પણ શાન્ત રાખી ફક્ત જે ચીજ, યુક્તિ અથવા યોજનામાં ગુંચવાડો પડતો હોય તે ચીજનો થોડો વિચાર કરી ઉંઘમાં પડવું. ઉંઘમાં સર્વ ચીજનો ખુલાસો થઈ જશે અને સવારના ઉઠતાં વાર તમારો શક અને ગુંચવાડો દુર કરી શકશો. એક જીવાન્યાને કવિતા લખવાનો વિચાર થયો. તે રાતના એવું વિચારી સુતો કે સહવારમાં ફલાણા વિષયપર સુંદર કવિતા જોડીશ. સહવારે જોવો તે ઉઠ્યો કે પેલી કવિતા ઘણી મેહેનત વગર પોતાની મેળે લખાઈ ગઈ. એજ પ્રમાણે ઉંઘમાં દુઃખ દરદો અને માઠી ટેવ અને દુરગુણ દુર કરી શકાય છે. જે કોઈ માણસને ચોક્કસ ખીમારી હોય તો ઉંઘમાં પડવા અગાઉ થોડા દિવસ એવોજ વિચાર કરી સુઈ જાય કે, સહવારમાં ઉઠતાં હું તદ્દન સાજો અને તંદરોસ્ત થઈ જઈશ, તંદરોસ્તીના એવા વિચાર કરી સુઈ જાય તો થોડા દિવસમાં તે તંદરોસ્ત બની જશે.

જ્યારે એક માણસ ઉંઘમાં છુપું મન કેમ કાર્ય કરે છે તે જાણે અને ઉંઘમાં મેળવાતા કિમતી ફાયદાનો લાભ લે તો તે પોતાનાં દુઃખ દરદો સાજાં કરે, મનશક્તિ વધારે, કોઈ પણ વિચાર શક્તિનો ગુંચવાડો દુર કરી શકે, કોઈ ખી માઠી ટેવ અથવા દુરગુણ સેહેલાઈથી દુર કરી શકે એટલુંજ નહીં, પણ પોતાનાં છોકરાં બચ્ચાં અને બીજાંને પણ મદદ કરી શકે. ફક્ત તેણે જાણવાનું છે તે એટલુંજ કે વખતે છુપાં મનને કેમ સુચના કરવી. ત્રીજા પ્રકરણમાં એ વિષે વધુ ખુલાસો આવશે.

આપણે છુપાં મનના આ સઘળા ચમત્કાર, હીપનોટીઝમ અને ઉંઘમાં ચાને ભાન વગરની આપણી સ્થિતિમાં તપાસ્યાં. હવે આપણાં ભાન સાથે

એટલે આ જાહેર મન સુધ્ધાં છુપું મન પોતાનું કાર્ય કેમ કરે છે તે તપાસિયે. આપણે હાલ તુરત જોઇશુ કે છુપું મન હીપનોટીઝમ અને ઉંઘમાં ચમત્તકાર કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ જ્યારે ભાન યાને જાહેર મન હોય છે ત્યારે કેટલી વખત બહુ અચંબો પમાડે એવા ચમત્તકાર કરે છે.

ઉંઘ અને હીપનોટીઝમ એ મનના ચમત્કારને માટે જરૂરનાં છે એમ માનવું જોઈએ. સાધારણ ભાનમાં તે સુચના શક્તિ વધારે ચમત્તકાર દેખાડે છે. એચ. એચ. વ્રાઉન લખે છે કે, હીપનોટીઝમ અને ઉંઘ એ કાંઈ નહીં પણ સુચનાશક્તિજ છે. સુચનાશક્તિ વગર હીપનોટીઝમ અને ઉંઘ આવતી નથી. ત્યારે હવે ભાનમાં એટલે જાહેર મન છતાં સુચનાશક્તિ છુપાં મન પર કેવી બળવાન શક્તિ ધરાવે છે તે તપાસિયે. જો આપણે આ જાહેર મનપર કાશુ મેળવી શક્યે અથવા તો તેની શક્તિપર કાશુ રાખી મનને એકાગ્ર કરી શક્યે અથવા તો એ જાહેર મનને કાંઈ જુલાલો ખવાડી કાંઈક સુચનાની મંજુરયાત અથવા બહાલી (affirmation) મેળવ્યે તો આપણાં પુર ભાન સાથે હીપનોટીઝમ અને ઉંઘનાં જેવાં કાર્ય કરી શક્યે. એ વિષે આગળ ચાલતાં દાખલાથી વધુ ખુલાસો જાણીશું.

હવે આપણે મજબુત સુચનાશક્તિથી, હીપનોટીઝમ અને ઉંઘના જેવાજ ચમત્કાર કરવાને શક્તિવાન છીયે, તેના એ અગત્યના દાખલા લઈયે. સુચના શક્તિ ક્યારે અસર કરવાને શક્તિવાન થાય છે તે પહેલાં જાણવું અગત્યનું થઈ પડશે. સાધારણ ભાનમાં જાગૃત હાલતમાં સુચના પહેલાં જાહેર મનને કરવામાં આવે. છે. જ્યારે જાહેર મન તે સુચના ખરી છે એમ પોતાની બહાલી આપે છે ત્યારે છુપું મન તે સુચના એકદમ લઈ લે છે અને એ પ્રમાણે સુચના જે કામ કરવા ધારે તે કરી શકે છે.

ફ્લેમીરીયોન એક દાખલો આપે છે, કે વિચાર, અથવા મનની અસરના જુરસા જો કે મનમાં ગુપ્ત રહ્યા હોય, તે છતાં શરીરનાં બંધારણપર થોડી યા ઘણી અસર કરે છે, અને વળી મોત લાવવાને પણ શક્તિવાન

ચાય છે. મનના જુસ્સાથી માણસો મરણ પામે છે અને એવા દાખલાની ખોટ નથી. ખ્યાલ (imagination) ની શક્તિ જીંદગીપર કેવી અસર કરે છે તે અગાઉનું સાબેત થઈ ચુક્યું છે. ગર્ભ સદીમાં તખીખોએ મોતની સજા પામેલા એક કેદી પર એક અખતરો અજમાવ્યો હતો. તે કેદીને એક ટેબલ સાથે બાંધવામાં આવ્યો અને તેની આંખે પાટો બાંધવામાં આવ્યો અને તેને સુચના કરવામાં આવી, કે તેની ગરદનની એક નસ ખોલી નાખી શરીરનું સઘળું લોહી બહાર કાઢી મારી નાંખવામાં આવશે. એમ કહી એક સોયની અણી વતી નાનું છીદ્ર પાડવામાં આવ્યું (જેમાંથી લોહીનું ભાગ્યે એક ટીપું નીકળી શકે) અને તેનાં માથાં આગળ એક પાણીનું વાસણ ગોઠવવામાં આવ્યું, જેમાંથી ધીમી પાણીની ધાર ગરદનપર થઈ નીચે મુકેલાં વાસણમાં ધીમે અવાજ કરી પડતી હતી. છ મીનીટ થયા પછી તે કેદી પોતાનાં શરીરનું પોણું ઉપર લોહી વહી ગયલું ધારી ધાસ્તીથી મરણ પામ્યો. ખરેખર જોતાં આ દરદી કાંઈ લોહીના વહેવાથી મરણ પામ્યો ન હતો; કારણ લોહીનું એકખી ટીપું તેનાં શરીરમાંથી નિકલ્યું ન હતું, પણ પેલી સોયની અણી ભોકી અને તેની જાણ વગર પાણીની જે ધાર તેની ગરદનપરથી નીચે પડતી હતી તે પેલો પોતાનાં લોહીની ધાર સમજ્યો અને પેલી સુચના કીધી હતી કે, તેનાં શરીરનાં લોહીનું એકે એક ટીપું બહાર કાઢી નાંખવામાં આવશે. ફક્ત એ સુચનાથીજ તેનું મરણ નિપજ્યું.

ઑલ્ટ્રાટ ઓક્સિટોન જણાવે છે કે એક જુવાન બાનુ હિંદુસ્થાનમાંથી ઇંગ્લાંડ પોતાની બેહેનને મળવા ગઈ જ્યારે એકલી પોતાની બેહેનના બાગમાં ફરતી હતી ત્યારે તેણીએ એક તામોટા (tomato) નાં ઝાડપરથી એક તામોટું તોડ્યું અને અરધું ખાધું નહીં તેટલામાં પોતાની બેહેનને જુમ પાડતી સાંભળી. તેની બહેન દોડી આવી અને નહીં ખાવાનો આગ્રહ કીધો; કારણ તે ફળ ઝેરી છે એમ માનતાં હતાં, પણ તેણીએ અરધું ખાધેલું.

હોવાથી તેણીનો જીવ ઝહેરથી બચાવવા તુરત ડાક્ટરને તેડવા મોકલ્યો. ડાક્ટર આવે તે અગાઉ તેઓએ ધરગતુ ઉપાયો લીધા પણ ડાક્ટર આવે તે અગાઉ તેણી મરણ પામી. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે, તામોટાં તંદરોસ્તી વધારનાર ફળ છે, પણ પેલી બાનુને સઘળાં કહેવા લાગ્યાં, કે તેં ઝેહેરી ફળ ખાધું છે. ઝેહેર ખાધું છે એવી સુચનાથી જો કે ઝેહેર ન હતું તે છતાં ઝેહેર ચઢ્યું હતું. હવે એ ઘડી ખ્યાલ કરો, કે ઝેહેર ન હતું તે છતાં બીજાનાં મન ઉપર ઝેહેરની સુચના કરવામાં આવી તો તે તનદરોસ્ત શરીર થોડા વખતમાં તે સુચનાથી કેમ ઝેહેરી થઈ ગયું? આપણે આગલ પેલા આળી અને સ્કુલ માસ્તરના દાખલા પણ તપાસ્યા, કે ત્યાં પણ બીજાઓની સુચનાથી તંદરોસ્ત આદમી માંદા પડી ગયાં. આ દાખલાપરથી સુચનાશક્તિથી આપણાં શરીરમાં ફેરફાર કરી નાખવાને મન કેટલું બળવાન છે તે ખુલ્લી રીતે સાબેત થાય છે. આ દાખલાઓમાં જાહેર મન પુર લાનમાં હોવા છતાં તેને જીલ્લાવો ખવડાવી એક સુચના મનાવામાં આવ્યાથી છુપાં મને તરત તે સુચના લઈ લીધી અને તે સુચનાની ચમત્કારીક અસર થઈ હતી. હવે આપણે સુચનાશક્તિ અથવા આપણી દરરોજ જાણમાં આવતા દાખલાઓમાં શરીરપર મન કેમ અસર કરે છે તે તપાસ્યે. શરીરપર, અવયવપર, માસરજી (muscles) અને ચહેરાના ઘાટ ઘટમપર મનશક્તિ કેવી અસર કરે છે તે સાધારણ રોજ બનતા દાખલા પરથી તપાસ્યે. તમારા એક મિત્ર સામે ઊભા રહો અને તેનો ચહેરો તપાસો, જેવા તમે વિચાર બદલશો કે તેના ચહેરાપર જીદા જીદા દેખાવો જોશો. ધારો કે તમારા મિત્રને એક વ્હાલાં ખેશીનાં મરણની ખબર આપવાની છે, અને તે વિષે તમારો મિત્ર કાંઈ પણ જાણતો ન હોય, ખુશખુશાલીમાં વાત કરતો હોય તેના ચહેરા પર ખુશાલી, તંદરોસ્તી અને શક્તિ પ્રકાશી નિકળી હોય. હવે પેલા ખેશીનાં મરણની ખેદકારક વાત કરી તેનો ચહેરો તપાસો. જીવો તે કેવો શીકા ભારી જાય છે, તેનું

શીર કેવું નીચે પડી જાય છે, સઘળું જોર નિકળી જાય છે. તે હવે ચાલવામાં લાડે છે. તરતજ તમે જોશો કે મનની એક હાલત ત'દરોસ્તી વધારે તેવી હતી જ્યારે બીજી નાશ કરનારી છે. આ સઘળું કેમ થઈ ગયું? કાંઈજ નહીં પણ તમારા વિચારે તેની મનની સ્થિતિ ફેરવી છે. આ સઘળું મનનું કાર્ય હતું.

હવે શરીરપર મન કેમ અસર કરે છે તે શરીર શાસ્ત્રને આધારે અભ્યાસ કર્યો. જણાયલું છે કે મનના દરેક જુસ્સા શારીરીક દેખાવ દે છે. જો કે આપણું ધ્યાન ખેંચે એવા પ્રકારનું ન હોય તે છતાં શારીરીક ફેરફાર કરે છે. પ્રો. તીતચર જણાવે છે કે, “અમે એકબી અપવાદ વગર કાયદો બાંધ્યો છે કે મનનાં દરેક કાર્યો જેવાંજ કાર્યો શરીર કરે છે અને મધ્ય-જ્ઞાનતંતુ (central nervous system) અને મુખ્ય ભેજાંના ઉપરની ચામડીમાં ફેરફાર કરે છે.” “No psychosis without neurosis” મનની કોઈબી હાલત એવી ન હશે કે જેવી જ્ઞાનતંતુની હાલત પણ ન હોય.

પ્રો. જેમ્સ કહે છે કે, કોઈબી રીતનું ભાન, પછી તે વિચાર શક્તિનું યા લાગણીનું તે હોય, જે ખુદ પોતેજ શારીરીક હીલચાલમાં ફેરવાઈ જતું ન હોય, તે હીલચાલ તેની બહારની ઢપછપમાં ફેરફાર કરે એ કાંઈ જરૂરી નથી. તે કદાચ હૃદયના ધપકારામાં અથવા શ્વાસ ક્રિયાનાં ફેરફારમાં અથવા લોહીનાં વેહેવામાં, જેવો કે ચહેરાનું ફિક્કા પડી અથવા શરમાળપણે લાલ થઈ આવવું અને બીજો ફેરફાર શું નહીં કરી શકે? કોઈબી રીતે કોઈબી ભાન કાંઈને કાંઈ શારીરીક આકાર લે છે, અને હાલના માનસીક શાસ્ત્રીઓનું માનવું છે કે કોઈબી રીતનું ભાન અથવા ભાનના પ્રયોગોથી કોઈબી રીતે જાહેર અથવા અણદીઠ શરીરમાં ફેરફાર થવાજ જોઈએ.

ફ્રાન્સનો વિદ્વાન Duchene of Bolougne જણાવે છે કે માંસ-રજ્જુનું જરા પણ સંકોચાઈ જવું મનનો જુસ્સો જાહેર કરવાને પુરતો છે. મનના દરેક જુસ્સાની હાલત શરીરમાં ચોક્કસ ફેરફાર કરે છે.

તેના કહેવા પ્રમાણે Occipito frontalis નામનું માંસરજીનું એકાગ્ર ચીત attention ને માટે છે. Orbicularis sapeerio of the eye-lids, યાને આંખનાં પોપચાંની હીલચાલ કરનાર માંસરજીનું reflection ધ્યાન યાને મનને કરવાને માટે છે, zygomaticus meior ગાલના માંસરજીનું હસવામાં કામ લાગે છે, આંખનાં ભવાનાં માંસરજીનું દલગીરીની વખત કામ લાગે છે, હોઠનું ત્રીકાણું માંસરજીનું ધીક્કારની વખતે. આ જુદા જુદા માંસરજી (muscles) મનની જુદી જુદી સ્થિતિમાં હીલચાલ કરે છે.

એકાગ્ર ચીત occipito frontalis નામના માંસરજીનું સંકે-ચાવે છે. એ માંસરજી આખું કપાળ ઢાંકે છે અને આંખના ભવાંથી તે માથાંની ખોપરીના પછવાડેના ભાગ સુધી હીલચાલ કરે છે. એ જ્યારે સંકેચાયા છે ત્યારે આંખના ભવાં ઉપર ચઢે છે અને કપાળપર આડી કરચળી પડે છે, જેથી આંખ ખુલ્લી ઉઘડે છે અને ચળકે છે. કેટલીક વખત મોહ ઉંઘડી જાય છે. કેટલાંક નાનાં બચ્ચાં અને પુખ્ત ઉમરનાં માણસ જ્યારે ખુબ ધ્યાનમાં પડે છે ત્યારે હોઠ સીસોટી વગ્ગડતા હોય તેમ બહાર નીકળી આવે છે. આથી મોહની પહેલી હીલચાલ અને ધ્યાનનું કાર્ય થાય છે.

હવે મનન યા દરયાક્ત (reflection) કરવામાં ધ્યાન attention કરવાથી ઉલટું જ થાય છે. આંખના પોપચાં અથવા ઢાંકણના માંસરજી પર એ અસર કરે છે અને આંખના ભવાંને નીચે ઉતારે છે, જેના પરીણામમાં આંખના ભવાંની વચમાં ઉભી કરચળી થાય છે, આંખ તદ્દન ઢંકાઈ જાય છે અથવા બંધ થઈ જાય છે. આંખના ભવાંની આ કરચલી ચેહેરાને જુદીબળ ધરાવતો દેખાવ આપે છે. જાણે આપણે કાંઈ દુઃખ ખમતા હોઈએ તેમ મોહ બંધ રહે છે.

ધ્યાન (attention) બહારની ચીજને યોગ્ય થાય છે અને મનન

અથવા દર્યાફત (reflection) અંતરમાં થાય છે. એ વિદ્વાન વધુ જણાવે છે કે, મનના કાર્ય ચહેરાપર હીલચાલ કરે છે. એટલુંજ નહીં પણ આખાં શરીરમાં અને દરેક ભાગમાં હીલચાલ કરે છે. શરીરના માંસરજ્જુમાં આવી રીતે હીલચાલ થવાથી આપણા ઘાટ ઘટમનું બંધારણ થાય છે. એ પરથી સાબેત થાય છે કે ચહેરા તપાસીને એક માણસની ચાલચલણ પારખવાનું શાસ્ત્ર (physiognomy) ખરું છે. ચોક્કસ વિચારો જેવા કે ક્રોધ કપટ આપણા ચહેરાના ચોક્કસ માંસરજ્જુમાં હુમેશ હીલચાલ કરી ખીલવે છે, જે ખીલેલાં માંસરજ્જુ તપાસી ઉપલાં શાસ્ત્રને આધારે માણસની ચાલચલણ કેવી છે તે માલમ પડે છે. જ્યારે ચોક્કસ વિચારો આપણા ચહેરાના માંસરજ્જુ ખીલવે છે, તેથી આપણા ચહેરાને ચોક્કસ વિચાર કયેં તો ખુબસુરત બનાવી શક્યે છીએ, કારણ જ્યારે આપણે ખુબસુરત ચીજની વખાણ કયેં છીએ ત્યારે આપણા ચહેરાપર પણ ખુબસુરત પ્રગટી નીકળે છે, યાને ખુબસુરતીનો ખ્યાલ આપણા ચહેરાના માંસરજ્જુમાં એવી હીલચાલ કરે છે કે ચહેરા ખુબસુરત માલમ પડે છે. એ પરથી માલમ પડે છે કે સારા વિચારો આપણા ચહેરાની ખુબસુરતી વધારે છે અને ક્રોધ કપટ અને લુચ્ચાઈના વિચારો ચહેરાને લુચ્ચો દેખાવ આપે છે, જેથી આપણને તુરત માલમ પડે છે કે અમુક માણસ સારો નથી. ત્યારે આ પરથી પણ એમ સિધ્ધ થાય છે કે જેવો માસણ વિચારે છે તેવો તે થાય છે.

શરીરના દરેક માંસરજ્જુમાં મત્ર હીલચાલ કરે છે એટલુંજ નહીં પણ શ્વાસ ક્રિયા (respiration) અને લોહીની ફરહરમાં પણ ફેરફાર કરે છે. ઉશકેરે એવી બાબદનો તમો વિચાર કરો અથવા જુસ્સાવાળા વિચાર કરો તો તમને શ્વાસ ક્રિયા અને લોહીની ફરહર જોસમાં થતી માલમ પડશે.

ધ્યાનમાં પડતાં શ્વાસ ક્રિયામાં ફેરફાર થાય છે, શ્વાસ ધીમો પડે

જાય છે અને કેટલીક વખત થોડો વખત બંધ પડી જાય છે. ૩૦ સીકોર્સકી લાખે છે કે અન્યથા અથવા જુસ્સાથી ધ્યાનમાં પડીએ તે થોડીક પણ આપણી શ્વાસક્રિયા બંધ કરે છે.

ફ્રેન્ચ એકેડેમીનો પ્રો. રીઓ જણાવે છે કે બગાસાં અથવા અવાચી (yawning) જ્યારે ધ્યાનમાં લાંબો વખત રહીયે છીયે ત્યારે શ્વાસ ક્રિયા ધીમી પડવાથી થાય છે.

હાયનો નીસાસો (sigh) પણ જ્યારે શારીરીક અથવા બીજાં દુઃખ દરદોના ગમગીન ધ્યાનમાં પડ્યાથી શ્વાસ ક્રિયામાં ફેરફાર થાય છે તેથી થાય છે. એમ થવાનું કારણ એટલુંજ કે શ્વાસ ક્રિયા ગમગીનીભરેલી લાગણીથી ધીમી અથવા બંધ પડી જાય છે ત્યારે, જે લોહી ઝેરી થાય છે તેને પુરતા જથ્થામાં હવા (Oxygen) આપી પાછું સ્વચ્છ બનાવે છે.

હારવીન લાંબા વખતની ગમગીની અથવા ખેદ શરીરપર શી અસર કરે છે તે માટે જણાવે છે કે ગમગીનીમાં લોહીનું ફરવું ધીમું પડી જાય છે, ચહેરો શીકકો પડે છે, માંસરજળુ ઢીલાં પડી જાય છે. આંખના પોપચાં નીચે પડે છે, માથું છાતીપર પડે છે. હોઠ ગાલ, અને નીચલું જડથું પોતાનાજ વજનથી નીચે ઝુલી પડે છે. જ્યારે એક માણસ ખુશાલીમાં હોય છે ત્યારે એથી ઉલટો દેખાવ થાય છે, ગમગીની ભરેલા વિચારો આવી માઠી અસર શરીરમાં કરે છે.

હવે મન લોહીની ફરફરપર કેમ અસર કરે છે તે તપાસિયે. હૃદયના ધપકારાથી લોહી તેમાંથી થઈ ધોરી નસો મારફતે શરીરના દરેક ભાગમાં ફરે છે. એ ધોરી નસોની આસપાસ બે જાતના જ્ઞાનતંતુ (Nerve fibres) હોય છે. એકને Vaso constrictor યાને નેસને દબાવી લોહી અટકાવનાર અને બીજો Vaso dilatory nerves એટલે નેસને પોહોળી કરી લોહીને જોરથી જવાનો રસ્તો આપનાર તરીકે જણાયલા છે. હવે લોહીથી ચહેરો લાલ થઈ આવવો અથવા શીકકો મારી જવો, આ બે

જાતના જ્ઞાનતાંતુ જે ધોરી નસ માથાને લોહી પુરું પાડે છે તેની ઉપર અસર કરે છે તેથી થાય છે. આપણે દરરોજના અનુભવથી જાણ્યે છીએ કે મનના જુરસા ચહેરાને લાલ કરે છે અથવા શીકકા બનાવે છે. Blushing અથવા શરમથી ચહેરો લાલ થાય છે જ્યારે શીકર ચહેરાનો શીકકા બનાવે છે. ઔલખર્ત ઓલસતન, નામનો માનસીક શાસ્ત્રી ખાતરી આપે છે કે 'An emotion is nothing more than a thought-a mental process. If a thought in one way may control the vaso-constrictor and the vaso-dilatory nerve fibres and cause a contraction or dilation of the arteries, it should naturally be expected that a mental process intentionally directed would also be able to do the same.' આનો સાર એ છે કે, મનના જુરસા તે આપણા વિચારો છે અથા મનશક્તિ છે. જ્યારે એક વિચાર એક રીતે જ્ઞાનતાંતુ-પર કાણુ મેળવી ધોરી નસને સંકોચાવી અથવા પોહોળી કરે છે ત્યારે આપણે ખાતરીથી માની શક્યે કે વિચાર શક્તિ અથવા સુચના શરીરને કરીએ તો તેથી પણ તેમ થાય. આપણે ઉપત્તા દાખલાથી સાબેત કરીએ કે મનશક્તિ યાને વિચારશક્તિ જ્ઞાનતાંતુ અને નેસ પર કાણુ રાખી શકે છે

ધાસ્તી અથવા શીકર એ એક મનશક્તિજ છે, જે શરીરની ઉપર કેવી અસર કરે છે તે તપાસ્યે. હ્યુક્લેંડ જણાવે છે, કે "શીકર એ એક જાતના ચાલુ આંકરાં છે તે નાના અવયવને સંકોચાવી નાંખે છે, સઘળી ચામડી થંડી થઈ જાય છે, પરસેવો બંધ પડી જાય છે. (કેટલીક વખતે વળી જ્યારે એકદમ ધાસ્તી પડે છે, ત્યારે પરસેવો બહાર નિકળે છે) લોહી અંદરના મોટા અવયવમાં જમાવ થઈ રહે છે, નાડી અનિયમીત ચાલે છે, હૃદયમાં વધુ લોહી જમાવ થાય છે, લોહી બરાબર ફરતું નથી અને પાચણ શક્તિ બગડી, સઘળા માંસરજજીમાં ધુજરી થાય છે. તે દુઃખી

માણસ દોડવા જાય છે, પણ તેમ કરી શકતો નથી; તેનાં આખાં શરીરમાં ધુન્ડરી થાય છે, શ્વાસ ધીમો ચાલે છે અને મુશકેલીમાં પડે છે. દુકમાં બોલ્યે તો શીકર છુપાં કાતીલ ઝેહરના જેવાં દરેક ચીન્હ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેનાં પરિણામો જીંદગી દુકી કરવામાં પણ તેટલાંજ ખરાબ છે. મરકીએ આવું ખરાબ રૂપ પકડ્યું તે માણસની શીકરથીજ. ફક્ત શીકરથી લખ્ખો માણસમાં મરકી ઉત્પન્ન થઈ અને મરી ગયાં. શીકર મરકીના જંતુને શરીરમાં પુષ્ટિ આપે છે, જ્યારે હીંમત તેઓના નાશ કરે છે જેઓ લાંબો વખત ધાસ્તીમાં રહે છે તેઓ શરીરનું કેવું નખખોદ વાળતા હશે તે આ પરથી માલમ પડે છે. જે બનવાનું હોય તે બને, આપણે વખત બહુજ ઉમદા રીતે ગુજરવો અને કોઈપણ ચીજની શીકર રાખવી નહીં. શીકર રાખવી હજાપણનું કામ નથી. ખુશાલી, સારી આશા, અને સત્ય આકીન, શરીરને તંદરોસ્ત બનાવે છે, કારણ લોહીનું ફરવું બહુજ રહે છે.

મનના ભારે જુસ્સા તંદરોસ્તી બગાડે છે.

કોઈ પણ માણસ ભારે જુસ્સા વગેરે દેખાડે છે જેવા કે ગુસ્સો, અદેખાઈ, અતસ, ધિક્કાર, હવસ તે તંદરોસ્તી બગાડ્યા વગર રહેતો નથી. બધા જુસ્સાઓમાં ગુસ્સો વધુ નુકશાનકારક છે. ભારે ગુસ્સાથી તરતજ પીત વિકારનો તાવ, કલેઝાં, હૃદય અથવા મગજ પર સોજા ચડે છે, અને કેટલીક વખતે માણસને ગાંડુ બનાવે છે. જે વારંવાર એક માણસ ગુસ્સે થતું હોય તો કમળો, ખહી, તાવ અથવા લકવો તેને જરૂર લાગુ પડે છે. જે ગુસ્સે થયેલી માતા પોતાનાં બચ્ચાંને દુધ આપે તો બચ્ચાંને તુરતજ ઉપલ્લુ થઈ આવે છે. બચ્ચાંના ઉપર તે દુધ ઝેહર જેવી અસર કરે છે અને ઘણી વખત બચ્ચાંનું મોત પણ લાવે છે. એમ કહે છે કે, ગુસ્સાવાલા આદમીની થુંક પણ તે વખતે ઝેરી થઈ જાય છે. એપરથી સમજવાનું છે કે ગુસ્સો કેવી ખરાબી કરે છે, માટે કોઈ પણ કારણથી ગુસ્સે થવું નહિ, અને હમેશાં મનને શાંત રાખવાની ટેવ રાખવી.

મન શરીરના પ્રવાહી પદાર્થ અથવા રસ (secretion) પર કેવી અસર કરે છે તે તપાસે. આપણા મનના જીરુસા અથવા વિચાર પરસેવો ઉત્પન્ન કરનારા તંતુપર કેવી અસર કરે છે તે આપણે જાણ્યે છીએ. કોઈ માણસ શરમાય છે, અથવા ગુસ્સે થાય છે ત્યારે પરસેવો બહુ થાય છે.

મન આપણી થુંક અથવા લબપર પણ અસર કરે છે. જ્યારે આપણે કોઈ સુંદર પક્વાનનો વિચાર કરીએ છીએ તો સાધરણ રીતે કહેવામાં આવે છે કે મોહમાં પાણી છુટે છે. આવા વિચારોથી થુંક અથવા લબ એકદમ ઉત્પન્ન થાય છે.

વિચાર શક્તિ શરીર અથવા જ્ઞાનતંતુપર કેમ અસર કરે છે તે જાણવા થુંક ઉત્પન્ન કરનારા ભાગો બહુ સારી તક આપે છે. હવે થુંક કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તે તપાસ્યે; “The reflex centres for the secretion of saliva lie in the medulla oblongata, at the origin of the seventh and ninth cranial nerves. The centre for the sympathetic fibres is also placed here. This region is connected by nerve fibres with the cerebrum, hence the thought of a savory morsel some times, when one is hungry, causes a rapid secretion of a thin watery fluid, (or, as we say, makes the mouth water.)

આ અખતરો બહુજ સહેલો છે અને તમે આ ઘડીએ કોઈ મહેનત વગર કરવાને શક્તિવાન છો. હમણાં બેઠા બેઠા કોઈ સ્વાદીષ્ટ ખોરાકનો વિચાર કરો, જેવો કે તીખાં તમતમતાં અને ખાતાં અઠાના, અથવા ગરમ ગરમ ભજ્યાં ચટની. આવા વિચારથી હમણાજ તમારાં મોહમાં પાણી છુટશે. તેમાં ખાતી તીખી ચીજ તો જરૂર એક પળમાં મોહમાં પાણી

છોડવે છે. હવે આપણી વિચારશક્તિ શરીરપર શા મારફતે અસર કરી થુંક ઉત્પન્ન કરે છે તે તપાસીયે. થુંક ઉત્પન્ન કરનાર જ્ઞાનતંતુનું મુળ, બેન્ગ'નો નીચલો ભાગ કે, જેની સાથે કમરની કરોડનું જોડાણ છે ત્યાં આવેલું છે. લાગણી ઉત્પન્ન કરનાર જ્ઞાનતંતુનું મુળ પણ ત્યાંજ આવેલું છે. બેન્ગ'નો એ નીચલો ભાગ બેન્ગ'ના આગળા ભાગ સાથે જ્ઞાનતંતુથી જોડાયેલો છે. હવે વિચારશક્તિ બેન્ગ'ના એ નીચલા ભાગના જ્ઞાનતંતુ મારફતે જીભ આગળના ભાગપર અસર કરે છે અને તે ભાગ ઉશકેરાયાથી થુંક ઉત્પન્ન થાય છે. એક વિચાર શરીરના ભાગપર કેવી અસર કરે છે તે આ દાખલાથી સહેલાઈથી માલમ પડે છે.

શરીરના બીજા પ્રવાહી પદાર્થ જેવો કે (Bile) પીત, (gastric juice) હોજરીમાંનો પાચન કરનાર રસ વિગેરેપર મન બહુજ જલદી અસર કરે છે. જ્યારે માણસ લાંબો વખત દલગીરીમાં રહે છે ત્યારે પીત વિકાર થાય છે અને પાચન કરનાર રસ પર અસર થવાથી ખોરાક પાચણ થતો નથી. આ દાખલાઓપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મન શરીરના પ્રવાહી પદાર્થ અને જીદા જીદા રસો (secretions) પર પણ અસર કરે છે.

આપણે સઘળા દાખલા દલીલથી સાબેત કરીએ છીએ કે, મનશક્તિ અથવા વિચાર શરીરના માંસરજીવ, નસો, જ્ઞાનતંતુ, લોહી અને જીદા જીદા પ્રવાહી પદાર્થ પરસેવો, થુંક પીત, પાચન કરનાર રસ, વીર્ય વગેરે પર અસર કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ મનશક્તિ શરીરના વાલપર પણ અસર કરે છે. તમારામાંના કેટલાક જાણતા હશે કે કોઈ પણ માણસ એકદમ કાંઈ આક્રમકમાં આવી જાય છે. અને ગમગીન થાય છે તો શરીરના કાળા વાલ એક દીવસમાં સફેદ થઈ જાય છે. એક માણસે એક લાગી પડવાથી સઘળાં નાણાં ખોલી દીધાં. તે માણસ એટલો તો દલગીર થઈ ગયો કે સવારના ઉઠ્યો તે વખતે તેના સઘળા વાલ સફેદ થઈ ગયા માલમ પડ્યા. ત્યારે વાળ ઉપર પણ મન અસર કરે છે.

એક સ્ત્રીનું મન અથવા વિચાર તેણીના પોતાનાં શરીરપર અસર કરે છે એટલુંજ નહીં પણ તેણીને હમેલ રહ્યા હોય તો તેણીની મનશક્તિ પેટમાંનાં બચ્ચાંપર પણ ચમત્કારિક અસર કરે છે. એક માતાનાં મનની સ્થિતીનો પેટમાંનાં બચ્ચાંપર પણ જે છાપ પડે છે તેને “Psychological imprints” or “pre-natal impressions” કહે છે.

૬૦. ઓરમેરોડ જણાવે છે કે, હમેલવાળી એક સ્ત્રીના જન્મણા હાથમાં આંગલાંને ઇજા થઈ હતી તેથી જ્યારે બચ્ચું જન્મ્યું તે વખતે તે બચ્ચાંના બે આંગલાં અસંપૂર્ણ માલમ પડ્યાં. એક સ્ત્રીએ હમેલની વખતે એક હાથ વગરનું અરધું પુતલું (bust) બહુજ લાગણી સાથે જોયું. જ્યારે બચ્ચું જન્મ્યું ત્યારે હાથ વગરનું માલમ પડ્યું.

મી૦ ચાર્લસ કીંગસ્લીની જીંદગીના હેવાલ પરથી માલમ પડે છે કે જ્યારે તે પોતાની માતાના પેટમાં હતો ત્યારે તેની માતાએ એવો વિચાર કીધો કે મારે દુનિયાની લાલચોથી દુર રહી પરહેજગારી રાખવી કે જેથી મારાં પેટનાં બચ્ચાંપર પવિત્ર અસર થાય. એવા વિચારથી તેણી શહેરમાંથી નિકળી દેવનશીયર નામનાં ગામડામાં રહેવા ગઈ, અને ત્યાં આંખો વખત કુદરતની ખુબસુરતી નિહાલવા અને સર્વ શક્તિવાન ઇશ્વરનાં કાર્ય અને કરામતનાં વખાણ કરવા લાગી. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે તેણીનો છોકરો જ્યારે મોટો થયો ત્યારે કુદરતની ખુબસુરતીની પીછાણને વિષે નામાંકિત પુસ્તક લખ્યું એટલુંજ નહીં પણ એક માન પામેલો ધર્મગુરુ થયો.

અમેરિકામાં માતાનાં પેટમાંના બચ્ચાં પર કેવી અસર થાય છે તેના જાનવરોપર અખતરા કરવામાં આવ્યા હતા. એક કુતરીનાં પેટમાં બચ્ચાં હતાં તે વખતે તેણી પાસે ચોકસ રીતનુંજ કામ કરાવવામાં આવ્યું. જેથી જ્યારે તેણીનાં બચ્ચાં જન્મ્યાં ત્યારે તેઓ પણ તેજ રીતનું વગર શિખવે કામ કરવા મંડ્યા.

મીસીસ એન્ડલર આ બાબતપર લખે છે કે:—દરેક માતા જે કલાકે

નવી જીવગી ગુળરે છે (ન્યારે હમેલ રહે છે) ત્યારે ઇશ્વરની છાયામાં રહે છે. જો તેણી તે વખતની જરૂરીયાત અને શક્તિઓને વિષે સમજે, અને પોતાનાં મીનોષ કાર્યને માટે પોતાનો દરજ્જો રાખે, બાહેરના દૂરગુણથી પોતાને અપવિત્ર કરતી અટકે અને પોતાના અંદરના જીવડા માટે પોતાના આત્માનું સ્નાન કરે, તો ઘણીજ ઝડપથી ધીકકારવા જેવાં કદરૂપાં અને કુસંપી જીવડાઓ, જે આદમજાતમાં મોટા ભાગની ઉપર ડાઘો પાડે છે, તે નાશુદ થાય.

આ દાખલા દલીલપરથી માલમ પડે છે કે જો સ્ત્રીઓ ચોક્કસ વખતે-મુખ્ય કરી હમેલને વખતે-સંભાળ રાખે તો તેઓ જેવાં ચાહે તેવાં છોકરાંઓ પેદા કરી શકે* આપણી ભવિષ્યની ઓલાદનો આ સવાલ છે. એ બાબદ પર મેં પોતે કેટલીક શોધો કીધી છે, જે પુસ્તકના આકારમાં બહાર પાડી છે. જો મારી શોધના અખતરા ફતેહમંદ નિવડે તો હું ખાત્રીથી માનું છું કે એક સિદ્ધાંત પણ અંગ્રેજ જેવાં ગોરાં છોકરાંનો જન્મ આપી શકે.

શરીરના દરેક ભાગ પર મન કેવી અસર કરે છે તે આપણે જાણ્યું છે. હવે દુઃખ દરદો શરીરમાં મન કેમ ઉત્પન્ન કરે છે તે તપાસ્યે:—

ડૉ. સ્કોફીલ્ડ લખે છે કે, “The mental factor is present in some way or other in all diseases. We have examples of the mind as a casual factor in most organic diseases.” એટલે સઘળાં દરદોમાં મનનો તત્વ હાજર હોય છે. અવયવના ઘણાંક દરદો ઉત્પન્ન કરનાર તત્વ તરીકે મનના દાખલા આપણને મળે છે.

ગ્રે. ડૉ. કલાઉસ્ટન કહે છે કે, “I would desire this evening to lay down and to enforce this a principle that is, I think not sufficiently and often not at all

* આ વિષય માટે વધિ આજ કર્તાને હાથે લખાયેલું પુસ્તક “એક મહાન શોધ. મરજી પ્રમાણેનાં બાળકો.” કી ૩. ૨.

considered in practical medicine and surgery. It is founded on physiological basis, and it is of highest practical importance. The principle is that the brain cortex, and especially the mental cortex has such a position in the economy that it has to be reckoned with more or less as a factor for good or evil in all diseases of every organ, in all operations, and in all injuries.” આનો પણ સાર એજ છે કે, મનનો તત્વ જે વૈદકશાસ્ત્રએ સ્વીકાર્યો નથી તે માટે એ ડાક્ટર જણાવે છે કે મનનો તત્વ જીંદગી ગુજારવાને એટલો અગત્યનો છે કે અવયવના દરેક દુઃખ દરદોમાં અગત્યનો ભાગ બળવે છે એમ સ્વીકારવું જોઈએ.

હવે મન દુઃખ દરદો કેમ ઉત્પન્ન કરે છે તે તપાસ્યે. કેટલાક માનસીક રસાયનીક (Psycho-physicist) પુરવાર કરે છે કે દરેક ખરાબ વિચારો શરીરમાં ચોક્કસ એહેર ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેઓનું કહેવું વાજબી માલમ પડે છે, કારણ ખરાબ વિચારો શરીરમાં એરી પદાર્થ ઉત્પન્ન કરે છે તેથીજ ગમગીનીની વખતે શરીર બગાડે છે અને દુઃખ દરદોનું જોર વધુ થાય છે.

એક અમેરીકન રસાયણી જણાવે છે કે, “ધારો કે અરધો દળન માણસ ઓરડામાં બેઠો છે. એક નિરાશ, બીજો શોકાતુર, ત્રીજો ખરાબ સ્વભાવનો, ચોથો અદેખો, પાંચમો ખુશ મીઝજી, અને છઠો રહેમ દીલનો દયાળુ. ગરમીનો વખત હોવાથી તેઓને પરસેવો પડ્યો હોય અને તેઓના પરસેવાના નમુના એક માનસીક રસાયનીકના હાથમાં મુકવામાં આવે તો તપાસ કરવામાં આવતાં તેઓની મનની સ્થિતી બરાબર માલમ પડે. દરેક ખરાબ વિચાર પોતાનું ચોક્કસ એહેર ઉત્પન્ન કરે છે, જે શરીર પર ખરાબ અસર કરે છે. ખરાબ વિચારો અને માદ આપણી જીવન શક્તિનો

પણ નાશ કરે છે, જ્યારે ખુશી ખુશાલીલરી લાગણી તેજ વધારે છે. મનના જુસ્સાની દરેક રસાયનીક ઉત્પત્તિમાં યુનેહગારની સર્વથી ખરાબ છે. જો એક યુનેહગાર માસણનો પરસેવો એક કાચની નળીમાં મુકી સીલેનીક એસીડ (Selenic Acid) આગળ ખુલ્લી ધરવામાં આવે તો તે પરસેવો (pink) રતાસદાર થઈ જશે. મનના દરેક ખરાબ જુસ્સા શરીરનાં તત્વમાં જુદા જુદા રસાયનીક ફેરફાર કરે છે, જે જીવન શક્તિ ઝુમાવી નાખે છે અને ઝેહેરી હોય છે, જ્યારે મનના દરેક સારા જુસ્સા જીવન શક્તિ વધારનારા જુસ્સા ઉત્પન્ન કરે છે. લુક્લેન્ડ પણ એવુંજ મત આપે છે:—“મનની ચોક્કસ ટેવો અને સ્વભાવ શરીરની જીવન શક્તિનો નાશ કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ હંમેશા ઝેહેરી પીત્તા (gall) ને ઉત્પન્ન કરે છે તેઓ ચાલુ ઝેહેરો ઉત્પન્ન કરે છે, અને આ રીતે પીત્તને ચાલુ ઉત્પન્નવાથી શરીર પોતાની મેળે ભરખ થાય છે.”

ખરાબ સ્વભાવ ચીરડાઉપણાંનાં નામથી મનની સ્થિતિને લાગુ પડે છે. ચીરડાઉપણું આપણી જીંદગીના ખીલતા બહારની જેટલી ધુગધાણી કરી નાખી અને ખુશખુશાલી અને આનંદ ઉત્પન્ન થતો બંધ કરે છે અને જે રીતે જીંદગીની સુંદર નદીને ગદલાં પાણીમાં ફેરવી નાખે છે, એવી બીજી કાંઈપણ ચીજ એટલી ખરાબી કરી શકતું નથી.

એ લખનાર આપણને કહે છે કે, જેઓને પોતાની કિમતી જીંદગીની કાંઈપણ દરકાર હોય તો હું સલાહ આપું છું કે આવાં કાતીલ ઝેહેર જેવા ચીરડાઉ અને ખીજવાત ભર્યા સ્વભાવથી દુરજ રહેજો અને એવો સ્વભાવ તમારામાં કદી ઉત્પન્ન થવા દેતા ના.

હવે આપણે દરેક દુઃખ દરદોમાં મન શું લાગ લગવે છે તે વિષે બીજા વિદ્વાનોનાં મત તપાસીએ.

પ્રો. હેલ્યુક મનનાં કાર્યને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી નાખે છે. ૧ બુદ્ધિ બળથી ઉત્પન્ન થતાં, ૨ મનનાં જુસ્સાથી ઉત્પન્ન થતાં અને ૩ ઇચ્છા

શક્તિથી ઉત્પન્ન થતાં. તે કેટલાક દાખલા આપે છે તે પરથી માલમ પડે છે કે એ સઘળાં કાર્યમાં સેંકડે ૩૬ ટકા બુદ્ધિ બળથી, ૫૬ ટકા મનના જીવસાથી અને ૮ ટકા ઇચ્છા શક્તિ યા મરજીથી દરદો ઉત્પન્ન થાય છે.

તે કહે છે કે Intellect appears to influence the vascular tissues most, emotion the glands and organs, specially the heart, and the will the so-called voluntary muscles યાને બુદ્ધિબળ નસના ગુચ્છાપર, મનના જીવસા રસની કોઠળીપર અને ઇચ્છા શક્તિ અથવા મરજી જે માંસરજી આપણી મરજી પ્રમાણે હાલચાલ કરે છે તે પર અસર કરે છે. મનના કેટલાક જીવસા ચોક્કસજ અવયવપર અસર છે, જેવા કે ગમગીની આંસું ઉત્પન્ન કરનારી કોઠળી (lachrymal gland) પરજ અસર કરે છે. મનના કેટલાક જીવસા શરીરના ચોક્કસ ભાગ ઉપર, દાખલા તરીકે ચેહેરાની ચામડીપરજ, કેટલાક આપણી મરજી પ્રમાણે હાલચાલ કરતા માંસરજી Voluntary muscles પર, જેમ કે “અન્યબી” અથવા “અયંબો” આપણા ચહેરાના માંસરજીપર અસર કરે છે.

ડૉ. સ્કોશીલ્ડ જણાવે છે કે મનને જીવસા અને બુદ્ધિબળ (emotion and intellect) માં વહેંચી નાખ્યે તો માલમ પડે છે કે મનના જીવસા આપણા ભાન વગર શીફરું, મીઠી પીશાબ, કમળો, લકવો દસ્તાનના મરજો, ગુરડાના મરજો, પાઠાં, જલંદર વગેરે દરદ ઉત્પન્ન કરે છે.

બુદ્ધિબળ અથવા સાધારણ વિચાર શક્તિ અવયવના દરદો (organic diseases) સાથે બહુજ થોડો સંબંધ ધરાવે છે. તેનું કારણ એટલુંજ કે બુદ્ધિબળ જાહેર મન સાથે સંબંધ ધરાવે છે જ્યારે મનના જીવસા છુપાં મન સાથે સંબંધ ધરાવે છે. જાહેર મન અવયવના બધારણ પર અસર કરી શકતું નથી, પણ અવયવનાં કાર્ય (function) પર અસર કરે છે, જ્યારે છુપું મન દરેક અવયવના બધારણ પર કાબુ મેળવે છે તેથી (organic disease) ઉત્પન્ન કરે છે.

બુધ્ધિબળ અથવા સાધારણ વિચારશક્તિ માંસરજી સંકોચાવી અથવા ધીમા (rolex) કરી નાખી શકે અને શરીરમાં આકરાં અથવા તાણતોડ કરી શકે છે. એ વિચાર શક્તિ માંસરજીની સઘળી શક્તિ ગુપ્ત કરી નાખી શકે છે અને લકવો ઉત્પન્ન કરે છે. એ બુધ્ધિબળ આજ રીતે હૃદયના માંસરજી, ફેફસાં, અને લોહીના અવયવ, આંતરડાં અને બીજા અવયવ પર અસર કરે છે, એ થુકની અને દુધની કોથળી (glands) શક્તિ, પાચન શરીરની પુષ્ટિ અને શરીરના રસો ઉપર અસર કરે છે.

મનના જીસ્સા મોટે ભાગે લાગણી ધરાવતાં જ્ઞાનતંતુ (sympathetic system) પર કાબુ ધરાવતા હોવાથી અવયવના કેટલાંક કાર્યને લગતાં (functional) તેમજ અવયવના બંધારણને લગતાં દરદો (organic diseases) ઉત્પન્ન કરે છે.

હયુકર્દ જણાવે છે કે “મનના જોરાવર અને ચાલુ જીસ્સા, લોહીના ફરવાપર અસર કરી હૃદયની ઉપર અસર કરે છે, તેથીજ દેશલકતો, ડાકટરો અને મહેસુલનો વહીવટ કરનાર arteriosclerosis અથવા ધોરી નસના જડ થવાનાં દરદોથી પીડાય છે.”

ગુસ્સો યાને મનનો જીસ્સો ધોરી નસમાં લોહીનું જોસ કેમ ચઢાવે છે તેની ખાસ તપાસ કરવામાં આવતાં માલમ પડ્યું છે કે મનના જીસ્સા લોહીને ૧૪ થી તે ૨૧ ક્યુબીક મીટર સુધી જોસ ચઢાવે છે (pressure) આપે છે અને લોહીના પરમાણુ (corpuscles) ને એક મીલી-મીટરમાં ૩ થી ૪૦ મીલીયન લાખ જેટલો આપે છે. કલીફર્ડ, એલબર્ટ સ્ટીફન, મેકેનઝી અને એટમેન નામના ડાકટરો જણાવે છે કે જલંદર Atheroma, અને લોહી ઉડી જવાનાં દરદો મનથી થાય છે.

ડૉ. ચરતન જણાવે છે કે, વૈદાનો એક અભ્યાસી સખત પરીક્ષાને માટે ખુબ ચિન્તામાં હતો તેથી કમળો થઈ આવ્યો. ડૉ. ફ્લેચર કહે છે કે, બારીસ્ટરો જ્યારે કેસમાં રોકાયા હોય છે ત્યારે પાચનશક્તિનાં દરદો

યાને બદ્ધજમ્બીથી પીડાય છે અને જ્યારે ચીંતા જતી રહે છે ત્યારે પાછા સાળ થાય છે. ડા० ર્નો ૧૮૮૦ ના “લેનસેટ” નામનાં વૈદક ચોપા-પાન્યામાં જણાવે છે કે, મુખ્ય કરી છાતી અને પેશાબનાં કેનસર (cancer) મનની ચીંતા શીકરથી થાય છે. ડા० કલીફર્ડ ઓલબર્ટ જણાવે છે કે, આ વૈદકશાસ્ત્રની ખાત્રીપુર્વક વાત છે કે મનની ચાલુ ફિકર ચીંતા ગુરડાનાં દરદ ઉત્પન્ન કરે છે.

પ્રો० રોલફ્સ્ટોન જણાવે છે કે, જ્યારે એક લશકર હારી જાય છે પછી તે મરદો, સફેદ કાઠ, મલેરીયલ તાવ વિગેરેથી પીડાય છે, જ્યારે જીત મેળવેલા લશકરમાં એ દરદો માલમ પડતાં નથી. ટુંકમાં બોલ્યે તો ફેફસાંનાં, હૃદયના, ગુરદાનાં, મીઠી પીશાબનાં, ગર્ભસ્થાનનાં, ઓઢારીનાં વગેરે દરદો ચીંતાથી થાય છે. સર બી. ડબ્લ્યુ. રીચર્ડસન જણાવે છે કે, મનનો ભારે બોજો ચામડીના ખરપસાં જેવાં દરદો ઉત્પન્ન કરે છે.

લાગણી દરદો કેમ ઉત્પન્ન કરે છે?

લાગણી દરદો કેમ ઉત્પન્ન કરે છે તેનો ડાક્ટર કારટર દાખલો આપતાં જણાવે છે કે:—

“એક સ્ત્રી પોતાનાં બચ્ચાંને રમતાં નિહાળતી હતી, તેટલામાં તેણીએ પોતાના બાળકના હાથપર બારીનું ફાળકું પડવાથી ત્રણ આંગળાં છુંદાઈ ગયલાં જોયાં. તેણી શીકર ને ધારતીથી એટલી તો દંગ થઈ ગઈ કે તેણી પોતાનાં બચ્ચાંને મદદ પણ કરી શકી નહીં. એક તખ્તીયને તુરતજ બોલાવવામાં આવ્યો, જેણે પેલાં બચ્ચાંના ધાને મલમપટો કીધો અને પછી તેની માતા આગળ ગયો. તેણે, તેણીના આંગળાંમાં પણ દુઃખ થવાથી રડતી બેઠેલી જોઈ. જે ત્રણ આંગળાંપર તેણીનાં બચ્ચાંને ધન થઈ હતી તેજ ત્રણ આંગળાં તપાસ્તાં માલમ પડ્યું કે તે સુજી આવેલાં હતાં, જે આ બનાવની અગાઉ તદન સાળાં હતાં. ચોવીસ કલાકમાં તો તેણીના આંગળાં ચીરી, તેમાંનું ૫૩ કાઠી નાખવું પડ્યું હતું અને ધા રૂબવામાં આવ્યો હતો.”

નામાંકીત તખીઓના આ સઘળા પુરાવા ઉપરથી આપણને ૬૦ સ્કોપીદ્સ કહે છે કે “ We have examples of the mind as a casual factor in most organic diseases ” તે ખરું લાગે છે યાને મન અવયવનાં ધણાંક દરદ ઉત્પન્ન કરે છે, જેના દાખલા આપણી પાસે મોબુદ છે.

જ્યારે શરીરપર મનની ખરાબ અસર થાય છે ત્યારે શરીરમાં ઝેહેર ઉત્પન્ન થઈ શરીરને દુઃખી દરદી બનાવે છે તે ખરા દાખલા સાથે તપાસ્યું છે. હવે મનની સારી અસરથી એજ દુઃખદરદો કેમ સાજાં થાય છે તે તપાસ્યે.

શરીરમાં અવયવના અને તેના કાર્યને લગતાં દુઃખદરદ ઉત્પન્ન કરે છે તો મન તેઓને સાજાં કરી ન શકે?

પ્રો. ૬૦ કલાઉસ્ટન કહે છે કે જો મન અને ભેજું દુઃખ દરદ ઉત્પન્ન કરવાને જ્યારે આવી મજબુત અસરે કરે છે, તો તેઓને સાજાં કરવાને કુદરતી એક માણસ તેની તરફ પોતાની વળણ દેખાડે છે, અને કાંઈ પણ શક વગર ઘણી વખતે આપણને ઘણી અસરકારક મદદ મળે છે. અરધાં અરધ દરદો માણસને મારી નાખે છે કારણ અવયવમાં તેની સામે થવાને પુરતી શક્તિ ન હોવાથીજ આ રીતે શરીરની રચના દુઃખદરદમાં ફેરવાઈ જાય છે. કારણ જ્ઞાનતંતુમાંની શક્તિ (nerve energy) બહુજ થોડી રહેલી હોય છે. દરદોને અટકાવવા માટે પહેલાં ભેંજને તેજ બનાવી મન શક્તિને મજબુત બનાવવી જોઈએ. મનને આ સ્થિતિમાં લાવવાને એક સારો તખીબ પહેલાં દરદીમાં હિમ્મત ઉત્પન્ન કરે છે એ શું છે? એ પણ દરદ સાંજ કરવાને મનની એક જાતની શક્તિ તે કામે લે છે. જો એક દરદીના ભેજાં અને મનને ઉંચ હાલતમાં રાખવામાં આવે, મનને ખીજવાત ઉપજે તેવા સઘળા દેખાવો દુર કરવામાં આવે, અને તેનું ધ્યાન દલગીરીલરી નબળી હાલતમાંથી, ખુશાળીલરી ઉંચ હાલતમાં લાવવામાં આવે તો તે દરદીને મરણતોલ હાલતમાં પણ જીવન શક્તિ આપી શકાય. સારી આશા અને ખુશાલ સ્વભાવ શરીરના દરેક અણુને

તંદરોસ્ત બનાવવાને પુરતા છે. આપણે જાણ્યે છીએ કે મનના ખુશાલી ભરેલા જીવસા આપણી નસોને લોહીથી ભરપુર કરે છે.

આ સઘળી દલીલોની તપાસ કરવાને આપણે ખરા દાખલા લઈએ.

૩૦ સ્કોર્પીયો દરદો મનની અસરથી સાજા થવાના નીચે પ્રમાણે દાખલા આપે છે.

ગમે તેવી જોરાવર દવા પણ મનની અસરપર આધાર રાખે છે. મનની અસર વગર દવા કારગત લાગતી નથી અને કેટલીક વખત તો દવાનો ગુણ પણ મનની ચોક્કસ અસરથી ફેરવાઈ જાય છે.

ઉપલો તખીય જણાવે છે કે, મારા એક તખીય મીત્રે એક સ્ત્રીને ઉંઘ લાવવાને માટે અશ્રીમની ગોળી આપી હતી, પણ તેણીને જણાવતાં વીસરી ગયો કે તે શા માટે આપી છે. તે સ્ત્રી આ ગોળીને જોલાયની ગોળી સમજી. બીજે અઠવાડિયે ડાક્ટર પાસે આવી તેણીએ કહ્યું કે દરરોજ સવારના ઝાડો સાફ આવતો હતો અને પેટમાં જરા દુખારો થતો, પણ ઉંઘ કાંઈ આવી ન હતી. જો કે અશ્રીમ ઝાડો કબજ કરે છે અને ઉંઘ લાવે છે પણ તેણી જોલાયની ગોળી સમજી તેથી મનની અસરથી તે ગોળીનો ગુણ ફેરવાઈ ગયો.

બીજી સ્ત્રીને એવુંજ માલમ પડ્યું કે તેણીએ કબજાયાતને માટે રૂબારૂબનો બહુજ મોટો ભાગ લીધો છે તેથીજ તેણીને પાંચથી છ ઝાડા થયા; પણ પાછળથી તેણીને માલમ પડ્યું કે તેણી દવા લેતાં વીસરી ગઈ હતી.

બીજા કેસમાં જોલાયની ગોળી જેમાં કોલોસીનથ (colocynth) અને કોલોમલ (colomel) નો મોટો ભાગ હોવા છતાં, જ્યારે તે ગોળીને અશ્રીમની ગોળી ધારવામાં આવી ત્યારે ઉંઘ ઉત્પન્ન કીધી.

નહીં સાજો થાય એવો શીફરાનો મરજ એક માણસને લાગુ પડ્યો હતો. જે દહાડે તેને પોતાની છોકરીને બળી મરતાં જોઈ તે દહાડેથી તેને શીફર કદી પણ થયું નહીં. એક સ્ત્રીને સંધીવા થયો હતો તેણી માટે

૩૦ બકલી જણાવે છે કે તેણીને ગરમ પાણીની વરાળથી સેક કરવાનું ખોટું સમજાવી તેણીના પગપર અખળતું પાણી ઘોળી દઝાડી, જેથી તેણીએ જીમ પાડી કે ડાકટરે મને દઝાવી મુકી, પણ તે વખતથી તેણીનું દરદ દુર થઈ ગયું.

આ દાખલાઓમાં ધાસ્તીથી દરદ સાળું થઈ જવાનું કારણ શું? એનું કારણ એટલુંજ કે છુપું મન દરદો સાળું કરવાની કુદરતી કાશિશ કરે છે. (જે ત્રીજાં પ્રકરણમાં ખુલાસાથી જાણીશું) પણ આપણું ધ્યાન રાત દિવસ દરદ પર હોવાથી તે પોતાની અસર કરી શકતું નથી. જ્યારે અકસમાત અથવા ધાસ્તીથી આપણું ધ્યાન બીજા ચોંકાવનારા બનાવ પર વળગી રહે છે ત્યારે છુપું મન દરદ સાળું કરવાની શક્તિ ખુલાસાથી એકદમ વાપરી દરદ સાળું કરે છે. આપણે ત્રીજાં પ્રકરણમાં જાણીશું કે દરદ પર ધ્યાન રાખવાથી દરદ વધે છે, પણ જેવું તેપરથી ધ્યાન જતું રહે છે કે દરદ સાળું થતું જાય છે.

૩૦ ડેલ જણાવે છે કે એક જીવાન સ્ત્રીને બદહજમીનું દરદ લાગુ પડ્યું હતું. પેલા તખીએ તેણીને સમજાવી કે જો મરજી અથવા ઇચ્છા-શક્તિ વાપરશે તો દરદ સાળું થઈ જશે. પેલી છોકરીમાં ઇચ્છાશક્તિ બળવાન નહીં હોવાથી દરદ સાળું કરવામાં તેણી નિશફ્ત નીવડી. પેલા તખીએ યુક્તિ રચી તેણીના આશકને કહ્યું કે તેણીને કહે કે જો તું જલદી સાજી થઈ જશે નહીં તો હું તારી સાથે પરણીશ નહીં. એવું કરવાથી પેલી પરણવાની ઉલટથી જલદી સાજી થઈ ગઈ.

૧૮૯૪ ના લેનસેટ નામના ચોપાન્યામાં ૩૦ બર્કસ નીચે પ્રમાણે એક સ્ત્રીનો દાખલો આપે છે:—

૫૮ વર્ષની ઉમ્મરની એક સ્ત્રીને દરેક અવયવનું દરદ હોય એમ ધારવામાં આવતું હતું. તેણીને શરીરના દરેક ભાગમાં દુખારો થતો હતો. તેણીએ દરેક ઉપાયો અજમાવ્યા પણ સાજી થઈ નહીં, પણ છેલ્લે મન-

શક્તિના એક સહેલા ઉપાયે સાજ થઈ. તેણીને ખાતરી આપવામાં આવી કે આવી હાલતમાં તેણીનું મરણ નિપજશે. એક ડક્ટરે સોનું પાણી ખાટલીમાં ભરી પેલી સ્ત્રીને જણાવ્યું કે આ એક અમુલ્ય દવા છે અને એથી તું સાજ થઈ જશે. એથી ન સાજ થશે તો મરી જશે, પણ આ દવા બહુજ સંભાળથી કોઈ અનુભવી નર્સને હાથે આપવી જોઈએ અને તેથી એક મીનીટ મોડી કે વહેલી આપવી નહીં, પણ દરેક મીનીટ મીનીટ ચોક્કસ આપવી જોઈએ. ૭, ૧૨, ૫ અને ૧૦ ત્રાગે એક એક પળનો હીસાબ રાખી પુરતી સંભાળથી આપવામાં આવ્યું. ત્રણ અઠવાડિયામાં તો સધળો દુખારો અને દરદ નરમ પડી ગયાં. આ એક અગત્યનો અખતરો હતો કારણ તેમાં કાંઈ પણ દવા જેવું હતુંજ નહીં પણ તે સ્ત્રી ફક્ત મનની અસરથીજ સાજ થઈ હતી.

જાણીતો વિદ્વાન સર હમફ્રે ડેવી પહેલાં બેડોસના હાથ હેઠળ કામ કરતો હતો, તે વખતે તે તખીએ લકવાને માટે એક દવા શોધી કાઢી હતી, અને તે કામકાજ હમફ્રી કરતો હતો. એક દીવસે લકવાથી પીડાતો એક માણસ આવ્યો, જેને ઉપલા તખીખના ધલાજ વિષે બહુજ ઇતપાર હતો પણ તે ધલાજ શું હતો, તે તે જાણતો હતો નહીં. પહેલાં પેલા દરદીનાં શરીરમાં તાવ કેટલી છે તે પારખવાને માટે હમફ્રીએ તાવની શીશી તેના મ્હોમાં મુકી. પેલો માણસ આમ સમજી બહુ ખુશીના જુસ્સાથી કહેવા લાગ્યો કે અત્યારથીજ મારાં આખાં શરીરમાં સારી અસર થવા માંડી છે. હમફ્રી ડેવીએ વિચાર કીધો કે આ ઠીક તક છે તેની ઉપર દવા અજમાવીજ નહિ, પણ એના ખ્યાલ પ્રમાણે તાવની શીશી દર વખત મુકી અને જોયું કે સાંજે થાય છે કે કેમ? તેણે તે પ્રમાણે પંદર દિવસ સુધી કીધું, તેટલામાં પેલો લકવાથી સાંજે થઈ ગયો. આ ઉપરથી જાણાય છે કે, તેને પેલા તખીખના ઉપાયપર બહુજ ઇતપાર હોવાથીજ તે સાંજે થયો હતો. તે ઉપાય શું હતો તે ખબર ન હોવાથી તાવની શીશી એજ તે ઉપાય સમજ્યો. મનશક્તિ

દરદો સાળાં કરવાને કેટલી શક્તિવાન છે તે આપણને સ્પષ્ટ રીતે માલમ પડે છે. આવા બીજા ઘણાક દાખલા આપી શકાય. આ દાખલાપરથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે મનથી જેમ દુઃખ દરદો ઉત્પન્ન થાય છે તેમજ સાળાં પણ થાય છે. પણ આવા દાખલાપરથી બે અગત્યના સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે. પહેલો સવાલ એ કે આ સઘળાં દુઃખ દરદો ઉત્પન્ન થયાં અને સાળાં થયાં તે આપણાં જ્ઞાન વગર યાને આપણી મરજી વગર થયાં છે, યાને જે દરદો સાળાં થયાં તે કાંઈ દરદીએ મરજીથી અથવા મનશક્તિ મરજી પ્રમાણે વાપરીને સાળાં કીધાં નથી પણ ચોક્કસ સંજોગે અને બનાવે સાળાં કીધાં છે. જે મરજીથી મનશક્તિ વાપરી દરદ સાળાં કરીએ તોજ દરદપર કાચુ રાખી શકાય. બીજો સવાલ એ ઉત્પન્ન થાય છે કે કેટલાક તખીબો જણાવે છે કે (functional diseases) યાને અવયવના કાર્યમાં બગાડો થવાથી ઉત્પન્ન થતાં દરદો સાળાં થઈ શકે પણ (organic diseases) યાને જે અવયવ ખુદ બગડી ગયા હોય અથવા ખરાબ થઈ ગયા હોય તે, તે સાળાં થઈ શકે નહીં. આ બે સવાલનો ખુલાસેવાર જવાબ ત્રીજાં પ્રકરણમાં આપવામાં આવશે. હાલ તુરત તો આપણે સામેત કીધું છે કે મનશક્તિ જેમ દુઃખ દરદો ઉત્પન્ન કરે છે તેમજ સાળાં પણ કરી શકે છે.

મનની અસરથી દરદો સાળાં થાય છે તેના સંકડો દાખલા આપી શકાય, તે છતાં બહુજ દલગીરીની વાત તો એ છે કે વૈદકશાસ્ત્રમાં મનની આ બળવાન શક્તિને દાખલ કીધી નથી.

૫૦ રોક્રોફ્ટ જણાવે છે કે, “Though leaders in the profession have recognised the importance of the mental factor in medicine in all ages, it is generally neglected to-day.” યાને જે કે વૈદકશાસ્ત્રના મુખીઓએ સઘળા જમાનામાં વૈદકશાસ્ત્રમાં મનનાં તત્વની અગત્યતા સ્વીકારી છે, તે છતાં આજે મોટા ભાગે એ તત્વને ધ્યાનમાં લીધો નથી. ડક્ટરો ઓબોરીસન,

એક્લેક શુમેકર, પોલ એડવરડ, સર એંડ્રુ કલાર્ક, સર જોન ફારબસ, સર એસ. વીલ્કસ વિગેરે મનનાં તત્વની વૈદકશાસ્ત્રમાં અગત્યતા સ્વીકારે છે.

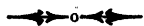
ન્યાં સુધી મનની બળવાન શક્તિને વૈદકશાસ્ત્રીઓ ધ્યાનમાં લેશે નહીં ત્યાં સુધી દરદનું મૂળ શોધવાને અને સાબળું કરવાને પુરતી રીતે કૃતેહમંદ નિવડશે નહીં એટલુંજ નહીં પણ આપણને વધારે ને વધારે શરીરે દુઃખી દરદી બનાવશે. હાલ તુરત તો જેમ એક સાંચો બગડ્યો હોય ને સમારવામાં આવે છે તેમ આપણને સાંચા મીસાલે સાબળું કરે છે, પણ તખીઓ વિસરી જાય છે કે આપણે માણસજાત કૈયે અને મનથીજ બળવાન કૈયે.

ગ્રો. ડા. કલાઉસ્ટન જણાવે છે કે (Nerves) અને મનનો તત્વ દરેક દરદમાં છે એ ખીના બહાર રીતે ખરી છે, પણ જુદા જુદા દાખલામાં જુદા જુદા પ્રમાણમાં હોય છે. મારા પોતાના અનુભવથી અને પુસ્તકોની સહાદતોપરથી અવયવનાં કાર્યના બગાડથી થતાં દરદો સાબળું થવાના જાણવાબેગ દાખલા આપું એટલુંજ નહીં પણ અવયવમાં ખુદ બગાડો થઈ ખરાબ થઈ જવાથી ઉત્પન્ન થતાં દરદો (organic disease) પણ મનની અસરથી સાબળ થયલાના દાખલા હાજર છે. આપણે જાણ્યું છે કે હિપનોટીઝમની હાલતમાં સુચના શક્તિ અથવા ખ્યાલ આપવાથી શરીર પર છાગળા ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, જોલાબની દવા ન હોય, તે છતાં જુદીજ દવાથી કબજિયાતમાં ઝાડો થાય છે, મસા ચમત્કારીક રીતે જતા રહે છે. દરયાઈ લડાઈની કૃતેહથી ખલાસીનો ચામડીનો કહોડ (sourvy) જતો રહે છે, “હડખુ કુતરું આવ્યું.” “આગ લાગી.” એવી રીતે દરદીને ખીવાડવાથીજ નજલાનો સોજો (gouty swellings) નિકળી જાય છે. આ દરેક બનાવો બન્યા છે પણ તેઓ કેટલી વખતે જવલેજ બને છે, જ્યારે દરદીનાં મનની થોડી ઘણી સારી માદી અસરો તો હમેશાં બને છે.

જ્યારે એક માણસ આ વિચાર બરાબર સમજી શકે છે કે ઉત્પન્ન કરવાના કાનુનથી મન શરીરની સઘળી ચીજ પર સત્તા ભોગવે છે, અને

જે બારીક ફેરફાર અવયવમાં થાય છે તે મનની સ્થિતિનું જાહેર થવું છે, ત્યારે જે બનાવોની આગળ સમજ પડતી ન હતી તે ખુલ્લી રીતે સમજ પડે છે. સમ્યાપ્તની નજરે આ વિગતો જોતાં સમજ પડે છે કે કેવી રીતે મનના જુરસા જે વિચાર શક્તિથી થાય છે તે શરીરના પ્રવાહી પદાર્થમાં ફેરફાર કરે છે; કેવી રીતે શીકર ચિન્તા કાળા બાળને સફેદ બનાવે છે; કેવી રીતે ધાસ્તી એક માતાનાં દુધને ઝેહેરી બનાવે છે; કેવી રીતે મનનું ઉસકેરાવું અથવા મનની ફિકર ચિન્તાની હેરાનગતી પોતાની નાશકારક અસર ભેંજના અવયવપર કરે છે; કેવી રીતે માતાનાં ભેજાં પર પડેલો છાપ, પેટમાંનાં બચ્ચાંની ઉપર પડે છે; કેવી રીતે ઉડતા રોગો ધાસ્તીથી અને વિચારની અસરથી પંથરાય છે? જે ચીજની મનમાં શીકર કર્યે છીયે તે શરીરમાં જાહેર થાય છે.

શારીરીક દેખાવો તો ફક્ત મનનાં કારણો અથવા ઇચ્છાશક્તિ છે કે જે ખરેખર સધળી ચાલુ ક્રિયા કરે છે અને તેઓના બહારના આકાર અથવા કુદરતી જડ થવું છે. શારીરીક અસરો કાંઈ બહારના સાંધનોથી થતી નથી પણ અંતરમાંથી (internal) અને તેને લગતા મનના સાંધનોથી છે. જ્યારે અંતરમાંની શક્તિ, બુદ્ધિબળ અથવા ઇચ્છાશક્તિ (the will) ને ખિલવવામાં આવશે અને અંતરમાંથી કામે લગાડવામાં આવશે ત્યારે બહારનાં સાંધનો, શારીરીક ઉપાયો અને દવાઓની કાંઈ પણ જરૂર રહેશે નહીં. આથીજ માનસિક શાસ્ત્રીઓનો નિયમ છે કે દુઃખદરદનું કારણ અને સાજું થવું હમેશાં મનથીજ છે.

પ્રકરણ ૩ જી.

કુપોં મનનો દુઃખ દરદો સાજાં કરવાનો જાતી ગુણ.

આગળાં પ્રકરણોમાં મનની જુદી જુદી રીતે તપાસ કીધી હતી. પ્રથમ મન સાવું બનેલું છે તે જાણ્યું છે. મન વિચાર શક્તિ, લાગણી

અને ઇચ્છાશક્તિનું બનેલું છે. મનના એ ત્રણે તત્વ, ઇદર યાને હવાથી પણ સુક્ષ્મ પદાર્થમાં ધુન્નરી કરી પોતાનું કાર્ય કરે છે. વિચારશક્તિ જે મનના અંધારણનો મુખ્ય તત્વ છે તેની તપાસ કીધી હતી. વિચાર શક્તિ એ એક બળ (force) છે અને વિજ્ઞાની લોહચુંબીક બળ કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. જ્યારે વિચાર કર્યે છીએ ત્યારે આપણે ઇદરમાં સુક્ષ્મ આકારો ઉત્પન્ન કર્યે છીએ. આપણે વાંચી ગયા કે વિચાર શક્તિ એ એક મહા બળવાન શક્તિ છે. ત્યાર પછી મનનું સ્થળ તપાસ્યું અને માલમ પડ્યું છે કે ભેળું કાંઈ મનનું મુખ્ય સ્થળ નથી, કારણ કેટલાંક જનવરોમાંથી ભેળું કાપી કાઢ્યાં અને કેટલાંક જીવજંતુમાંથી ભેળું જેવો કાંઈ પણ અવયવ ન હોવા છતાં મન શક્તિ વાપરી શકે છે. મન શરીરના દરેક અણુ (atoms or cells) માં વ્યાપી રહેલું છે. ત્યાર પછી મનના ભાન સાથનાં અને ભાન વગરનાં કાર્ય તપાસ્યાં. શરીરના દરેક અણુ પોતાનું નિયમીત કાર્ય આપણાં ભાન વગર કરે છે. આપણાં શરીરનું અંધારણ અને રક્ષણ આપણાં ભાન વગર થાય છે, આપણાં ખોરાકમાંથી લોહી અને માંસ પણ આપણાં ભાન વગર થાય છે. શરીરશાસ્ત્રનો આરી-કીથી અભ્યાસ કરતાં માલમ પડે છે કે શરીરના દરેક અણુ ચોક્કસ ભાન અથવા મનશક્તિ ધરાવે છે, જે આપણાં ભાનથી તદન વેગળું છે યાને આપણાં મનનાં બે સ્વરૂપ છે. એક છુપું યાને સાધારણ ભાનથી વેગળું ભાન આપણામાં છે, જે શરીરનું નિયમીત કાર્ય કરે છે અને આપણાં શરીરનું રક્ષણ કરે છે. ત્યારપછી આપણે હીપનોટીઝમમાં પડેલા માણસ, ઉંઘમાં ચાલતા અને કાર્ય કરતા માણસો અને કવિઓ, શીલસુદે, અને શોધકો આ ભાન વગર કેટલીક વખત અદ્ભુત મનશક્તિ જાહેર કરતા હતા તેઓનાં કાર્ય તપાસતાં માલમ પડે છે કે આપણાં મનનાં સ્વરૂપ બે છે, એક છુપું અને બીજું જાહેર. જે છુપું (subjective) મન છે તેની અંદર મહાન શક્તિઓ છુપાયેલી છે જે સુચના શક્તિ (suggestive

stion) થી બહાર પ્રગટી નિકળે છે. ત્યાર પછી આપણે એ છુપાં મનની ચમત્કારીક અને ભેદી ખાસ્યતોની દાખલા દલીલ સાથે તપાસ કીધી હતી. જાહેર મન તે આપણું તે ભાન છે, જે વડે આપણે ભાન સાથનાં દરેક કાર્યો કર્યે છીએ. પણ આપણું આ ભાન જતું રહે છે ત્યારે એ જાહેર મન જતું રહે છે અને છુપું મન તે વખતે જાહેર થાય છે. છુપું મન પોતાનું કાર્ય છુપું કરે છે અને જ્યારે જાહેર મન અથવા આ ભાન જતું રહે છે ત્યારે જાહેર થાય છે. આપણે કેટલાક અખતરા તપાસ્યા છે, જેથી માલમ પડ્યું છે કે છુપું મન આપણે જેમ્ની કાંઈ જોઈએ છીએ, કામ કર્યે છીએ તે સઘળાંની નોંધ લે છે. છુપું મન શરીરના દરેક ભાગ અને અવયવ પર કાબુ ધરાવે છે. શરીરનું રક્ષણ અને સઘળું નિયમીત કાર્ય છુપાં મનથી જ આપણાં ભાન વગર થાય છે. એ છુપાં મન પર જે કાંઈ સુચના કરવામાં આવે છે તે વફાદારીથી પાર પાડે છે. ત્યાર પછી સુચનાશક્તિ (Suggestion) શું છે તે નક્કી કીધું હતું. સુચનાશક્તિ મનની લગતી એક મોટી શોધ છે. દુન્યામાં દરેક કાર્ય સુચનાશક્તિથી થાય છે. જે કાંઈ જોઈએ છીએ તે સુચના થાય છે અને જ્યારે તે સુચના લઈએ છીએ ત્યારે જ કાર્ય થાય છે. સુચના શક્તિ છુપાં મન ઉપર ચમત્કારીક અસર કરે છે. ભાન વગરની સ્થિતી જેવી કે હીપનોટીઝમ અને ઉંઘ, જેમાં છુપું મન જાહેર થાય છે, તે વખતે સુચનાશક્તિ કેટલી બળવાન અસર કરે છે તે દાખલા સાથે તપાસ્યું હતું. એક માણસને હીપનોટીઝમની ઉંઘમાં નાખવામાં આવ્યો અને તેને સુચના કરવામાં આવી કે તારા હાથ પર છાગળા પડશે તો જાગૃત થતાં તે પર છાગળા પડ્યા. ખીબને કહેવામાં આવ્યું કે આ દોષ્યું બહુ જ ગરજ ગરમ છે તો થંડું હોવા છતાં તે ગરમ લાગ્યું. આ અખતરા પરથી સાબેત થાય છે કે છુપાં મનને કાંઈખી સુચના કરવામાં આવે છે તો તે વફાદારીથી બળ લાવે છે. ત્યાર પછી સુચનાશક્તિ છુપાં મન પર ઉંઘમાં કેવી અસર કરે છે તે

તપાસ્યું હતું. આપણે જાણ્યું છે કે ઉંધ અને હીપનોટીઝમ એ બન્ને આપણાં મનની એકસરખી સ્થિતી છે. હીપનોટીઝમમાં સામે માણસ ઉંધમાં નાંખે છે જ્યારે ઉંધમાં આપણે પોતે આપણાપર હીપનોટીઝમ કરી પોતાને ઉંધમાં નાખ્યે છીએ. તેથી ઉંધમાં પણ છુપું મન જાહેર થાય છે અને તે પર જે સુચના કરવામાં આવે છે તેપર અસર કરે છે. જો એક માણસ દુઃખી દરદી હોય અને ઉંધમાં તંદરોસ્ત છે એવી સુચના કરવામાં આવે તો તે તંદરોસ્ત બની શકે છે, વળી જો તે દુર્ગુણી હોય તો સદ્ગુણી પણ બને છે અને માઠી ટેવોને બદલે સારી ટેવોની સુચના કરવામાં આવતાં માઠી ટેવો દુર થાય છે. છુપી મનશક્તિ ખીલવવાની જે પણ સુચના કરવામાં આવે તો તે છુપી મનશક્તિ અભ્યાસ કરવાને માટે ખીલે છે. ઉંધમાં પડતી વખતે એક માણસ પોતાને થોડી સુચના કરી ઉંધે છે તો સહવારે ઉઠતાં તે સુચનાની અસર માલમ પડે છે. આ રીતેજ માણસ ઉંધમાં દુઃખ દરદ મટાડે છે, છુપી મન શક્તિ ખીલવે છે અને માઠી દુરગુણી ટેવ સાજી કરી શકે છે. કાંઈખી યોજના અથવા વિવાદ-વિષય (problem) માં ગુચવાડો પડે તો સુતી વખતે તેનો ફક્ત વિચાર કરી સુધ્ધ જવાથી ઉંધમાં તેનો ગુચવાડો દુર થાય છે, કારણ છુપું મન એ વખતે જાહેર થાય છે, તેથી તેને જે સુચના કરવામાં આવે છે તે બળવે છે. સાધારણ ભાનમાં યાને જાહેર મન હોશમાં હોય છે તો તે વખતે તેને કાંઈ ભુલાવો ખવાડી અથવા સુસ્ત બનાવી કોઈખી સુચના મનાવવામાં આવે છે તો તે છુપાં મન પર તુરત અસર કરી શકે છે. આપણે કેટલાક દાખલા તપાસ્યા તેમાં એક સ્ત્રીને તામોટાં ઝેરી છે એમ મનાવવાથી ઝેર ચઢ્યું હતું. એક માલી અને માસ્ટરને છોકરાઓએ ભુલાવો ખવાડી મનાવ્યું તેથી તે સાજાં હોવા છતાં માંદા પડ્યા. એક કેદીને દાક્ટરોએ સુચના કીધી કે તેનું લોહી કાઢી નાખી મારી નાંખવામાં આવશે એમ કહી ભુલાવો

ખવાડી તેનું લોહી કાઢવાના દરેક ઢોંગસોંગ કીધાથી તે તુરત મરણ પામ્યો. આ દાખલાપરથી સાબેત થઈ શકે છે કે જેવું માણસ માને છે તેવું તે છે અથવા થાય છે. (Just as a man thinks, or believes, so he is or so he becomes.) આ સઘળા દાખલા પરથી માલમ પડે છે કે સુચના શક્તિ જાહેર મનને સુસ્ત બનાવી અથવા લુલાવો ખવાડી કાંઈ મનાવવામાં આવે છે ત્યારે તે છુપાં મનપર અસર કરી ચમત્કારીક અસર કરે છે.

ત્યાર પછી આપણું મન શરીરના દરેક ભાગ અને અવયવપર કેવી અસર કરે છે તે તપાસ્યું. માનસીક શાસ્ત્રીઓ પ્રો. જેમ્સ, ટયુક, રીખોટ, દુન્જેને-ઓફ-ઓલો વગેરેની દલીલ અને પુરવાથી આપણે જાણ્યું છે કે આપણું કાંઈપી રીતનું ભાન, અથવા વિચાર ફક્ત ચેહેરાના માંસરજીભુ (muscles) પર હિલચાલ કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ શરીરના દરેક ભાગમાં એક વિચાર હિલચાલ કરે છે અને તેથી ચેહેરાપર અને આખાં શરીરમાં આપણે ફેરફાર કરી શકીએ છીએ. ધ્યાન અથવા મનન યા દરયાફત ચેહેરાના માંસરજીભુપર અસર કરે છે. ગમગીની ચેહેરા અને હોજરીના રસ વીગેરે પર અસર કરે છે. ગુસ્સો હૃદયપર અને તેથી લોહીપર અસર કરે છે. શરમના વિચારો નેસના જ્ઞાનતન્તુ vaso dilatory and vaso constrictor પર અસર કરી નસમાં લોહીનું વહેવું કરે છે. સ્વાદીષ્ટ ખોરાકનો વિચાર મોહમાં થુંક ઉત્પન્ન કરે છે. ગુસ્સો અને ગમગીની ક્લેન્ગપર અસર કરી પીત્ત વીકાર (Bile) ઉત્પન્ન કરે છે. ભારે દુઃખ અને આફત એક દિવસમાં કાળા વાળ સફેદ કરી નાખે છે. આ સઘળા બનાવના દાખલા તપાસતાં માલમ પડે છે કે વિચાર અથવા મનશક્તિ શરીરના દરેક ભાગ અને અવયવપર અસર કરે છે. જ્ઞાનતન્તુ, હૃદય, હોજરી, નસ, માંસરજીભુ અને વાળ ઉપર પણ અસર કરે છે. ત્યાર પછી આપણું મન દુઃખ દરદો કેમ ઉત્પન્ન કરે છે તે તપ્તીઓએ આપેલા દાખલાપરથી પુરવાર કીધું હતું.

અમેરીકાના એક માનસીક રસાયણી (Psycho-physicist) ના અખતરાપરથી આપણે જાણ્યું છે કે દરેક ખરાબ વિચારો ચોક્કસ, જાતનાં ઝહેર શરીરમાં ઉત્પન્ન કરે છે, જે સીલેનીક એસીડ (Selenic acid) ના અખતરાપરથી માલમ પડે છે, ગુસ્સો, ખીજવાતભર્યો સ્વભાવ, ગમગીની, શીકર, ચીંતા આપણાં શરીરમાં ઝહેર ઉત્પન્ન કરે છે અને તેથી દરદો થાય છે. પ્રો. ડા. કલાઉસ્ટન, ડા. સ્કોપીલ્ડ, પ્રો. ડા. રોલીસ્ટન, ડા. સ્નો વિગેરેના કેટલાક દાખલા જેમાં મનની અસરથી, કેનસર, મીઠી પીસાબ, ગુરડાનાં દરદ, હૃદયનાં, ફેરસાંના, ગર્ભસ્થાનનાં, દસતાનનાં, હોજરી વીગેરેનાં દરદ થાય છે તે પાછળાં પ્રકરણમાં વાંચી ગયા. આ સઘળા દાખલા દલીલપરથી આપણે જાણ્યું છે કે મન સ્વચ્છ નહીં રહ્યાથી દરદો ઉત્પન્ન થાય છે.

સાર પછી આપણે મન દરદો કેમ સાળાં કરે છે તેના પણ ખરા બનેલા દાખલ આપ્યા હતા, તે પરથી તપાસ્યું હતું કે ગમે તેવી જોશ-વર દવા પણ મનશક્તિ વિના કાર્ય કરતી નથી, એટલુંજ નહીં પણ દવાનો ગુણ પણ ફેરવી નાખે છે. આપણે દાખલાથી તપાસ્યું હતું કે ઉંઘની ગોળીને જોલાબની ગોળી માની તેથી ઝાડો થયો હતો અને જોલાબની ગોળીને ઉંઘની માની તેથી ઉંઘ આવી હતી.

એક સ્ત્રીને બાટલીમાં પાણી ભરી આપી તે બહુજ કિમતી દવા છે એમ સમજાવી તાકીદથી આપવાથી શરીરના દરેક અવયવના દરદનો દુખારો મટી ગયો હતો.

એક માણસ આગગાડીમાં સંધીવાની સખત તાવ (Rheumatic fever) થી પડેલો હતો તેટલાં ગાડીને અકસ્માત થવાની ધાસ્તીથી તેનું દરદ તદન સાજું થઈ ગયું હતું. એક સ્ત્રીને એવુંજ દરદ ડાકટરે દઝાડી મેળવાથી સાજું કીધું હતું. એવા ઘણાક દાખલા આગળાં પ્રકરણમાં તપાસ્યા જેમાં મનની અસરથી દરદો જલદી સાળાં થયાં હતાં.

કેટલાક તખીબોનું એવું મત છે કે મનની અસરથી જે દરદો થાય છે, (functional diseases) તે સાજાં થઈ શકે પણ જે દરદો અવયવના બગાડથી (organic disease) થાય તે મનશક્તિથી સાજાં થાય નહીં. આ વાધો તખીબોને હોવાથી તખીબોનાં મતથી મટાડવો દરસ્ત છે.

“Most of our distinctions” says Dr. Schofield, “are due to imperfection of our vision or to the limitation of our conceptions, and when very closely looked into, the difference between organic and functional tends to disappear; and as a matter of fact, we are brought to this that no change in function, as well as no action of mind, can ever take place without some corresponding physical alteration of the structure”

આ તખીબોનાં મત પરથી માલમ પડે છે કે અવયવનાં કાર્યથી ઉત્પન્ન થતાં દરદ તેમજ ખુદ અવયવના બગાડી જવાથી ઉત્પન્ન થતાં સર્વે દરદો સાજાં કરવાને મન-શક્તિ શક્તિવાન છે.

ઉપર દરશાવેલા દાખલા પરથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે મનથી દુખ દરદો ઉત્પન્ન થાય છે તેમજ સાજાં પણ થાય છે. પણ સવાલ એ ઉત્પન્ન થાય છે કે સઘળાં દુઃખ દરદો ઉત્પન્ન થાય છે તેમજ સાજાં થયાં તે આપણાં ભાન વગર યાને દરદીની મરજી વગર થયાં છે. દરદીએ પોતાની મરજીથી અથવા મનશક્તિ મરજી પ્રમાણે વાપરીને સાજાં કીધાં નથી પણ ચોક્કસ સંજોગે અને બનાવે ભાન વગર સાજાં કીધાં છે. જે મરજીથી મનશક્તિ વાપરી દરદ સાજાં કરીએ તોજ દરદપર કાશુ રાખી શકાય?

આથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે દરદો ઉત્પન્ન થાય છે અને ‘સાજાં’ થાય છે તે જાણ્યે છીએ પણ દરદો કેમ ઉત્પન્ન થાય છે અને

કેમ સાળાં થાય છે તેનું આપણને ભાન હોતું નથી યાને કાંઈ છુપું ભાન અથવા મનશક્તિ છે, જે શરીરમાં આપણાં ભાન વગર દરદ ઉત્પન્ન પણ કરે છે અને સાળાં પણ કરે છે. આ ઉપરથી સાબેત થાય છે કે છુપું મનજ દરદો ઉત્પન્ન કરે છે અને સાળાં કરે છે. આપણે આગળાં પ્રકરણમાં વાંચી આવ્યા તેમ છુપાં મનપર સુચના શક્તિથી કાણુ મેળવાય છે તેથી સુચના-શક્તિનાં બળથી આપણી મરજી પ્રમાણે દરદ સાળાં કરી શક્યે.

પ્રથમ છુપું મન દરદો સાળાં કરવા કેવો ગુણ ધરાવે છે તે તપાસ્યે. શરીરની રચનાનો બારીકાઈથી અભ્યાસ કરતાં માલમ પડે છે કે આપણું શરીર દરદોની સામા થવાની અથવા સાળું કરવાની કુદરતી શક્તિ ધરાવે છે. દાખલા તરીકે જો આપણને નાનો જખમ થયો હોય તો તેની ઉપર પોતાની મેળે પડ બંધાશે, પછી તે પડ નિકળી જશે, અને નવી ચામડી પોતાની મેળે આવશે. દવા દાડ વગર આ સંધળું થાય છે. જો એક હાડકું ભાગ્યું હોય તો કાંઈ પણ દવા વગર પોતાની મેળે સંધાઈ જાય છે. જો સરદી થઈ હશે તો તુરત બે ત્રણ દિવસમાં નિકળી જશે. દવા દાડ વગર મનની ચોક્કસ અસરોથી દુઃખ દરદો પોતાની મેળે અમતકારીક રીતે સાળાં થાય છે. આ પરથી માલમ પડે છે કે આપણું શરીર દુઃખ દરદો સાળાં કરવાને કુદરતી શક્તિ ધરાવે છે. એ કુદરતી શક્તિને વૈદકશાસ્ત્રીઓ, “the self-preserving instinct” કહે છે અને માનસીક શાસ્ત્રીઓ એને છુપાં મન તરીકે ઓળખે છે. ડાકટરો કાંઈ દરદો સાળાં કરતા નથી, પણ એ છુપાં મનની અસરથી સાળાં થાય છે. તખીઓ તો ફક્ત એ છુપાં મનને પોતાનું કાર્ય કરવાને સવળતા કરી આપે છે. આવાજ વિચારોથી પેરીસની વૈદક કોલેજ પર એક લેખ કોતર્યો છે કે, “મેં જખમને મલમ પડો કીધો પણ ખુદાએ રૂબવ્યો છે.” હીપોક્રેટીઝ નામનો શીલસુક્ર કહે કે, “દરદોનો સર્વથી મોટો તખીબ કુદરત છે.” સીડનહમ લખે છે કે, “આપણી બુદ્ધિ કહે છે કે, દરદ એ કાંઈ નહીં પણ કુદરતની મોટી

કાશેશ છે, જે વડે દરદીની તંદરોસ્તીને માટે શરીરનો દરેક અગાડો અહાર નિકળી જાય છે.”

૩૦ એ. એચ. ડાક્ટર જણાવે છે કે, આજે લાંબો વખત થયાં એવું માનવામાં આવે છે કે દરદી સામા થવાની અને તેથી સાબન થવાની શક્તિ શરીર ધરાવે છે. જ્યારે શરીરમાં કાંઈ એહેરી ચીજ જાય છે તે કાઢી નાખવા શરીર કેવી કુદરતી કાશેશ કરે છે? જો શરીર દરદ-માંથી પાછું તંદરોસ્ત હાલતમાં આવવાનો કુદરતી ગુણ નહીં ધરાવતું હોય તો દરદ સાબનું કરવાનો દરેક હુન્નર ફાકટ છે.

૩૦ એમ બ્રુસ પણ એવુંજ મત આપે છે : “The body does possess a means and mechanism for modifying influences which it cannot directly overcome.”

૩૦ સ્કોપીલ્ડ લખે છે કે, “શરીરના જુદા જુદા ભાગપર જે બુધ્ધિબળ (intelligence) સત્તા ભાગવે છે તેનો અહુજ થોડો ખ્યાલ શરીરની રચણા (physiology) નું પુસ્તક આપે છે. આપણાં હાડકાં એ બુધ્ધિબળથી દુઃખદરદોની વખતે જે ભાગને lime (હાડકાંનો ચુનો) ની જરૂર પડે છે, તે ભાગને તે જોષ્ઠતા પ્રમાણમાં પુરો પાડે છે.”

This selective action of the “organism” forms no part of any property of matter but is, essentially a psychic quality; in short nothing but the action of the unconscious (subjective) mind. The swarming of leucocytes after bacteria and the purposive manner in which they work their way to the seat of war, speak of the intelligence and protective mechanism of the body of which innumerable other instances might be adduced.

આનો સાર એ છે કે શરીરના અવયવ પોતાને લગતી ચીજો ખોરાકમાંથી અને શરીરમાંથી પસંદ કરી લે છે કે દરેક અવયવ ચોક્કસ પ્રકારનું શુદ્ધિબળ દેખાડે છે. જ્યારે શરીરમાં ખરાબ જંતુ જાય છે ત્યારે તેઓને મારી નાખવા શરીરમાંના કોટલાક (cells) આણુ તે જંતુઓ આગળ એકઠાં થઈ તેઓ સાથે જે લડત ચલાવે છે તે પરથી માલમ પડે છે કે શરીર દુઃખ દરદ સામે બચાવ કરવાની કુદરતી શક્તિ ધરાવે છે. શરીરની ઠંડી ગરમી પણ શરીરની હાલતના પ્રમાણમાં વધતી ઓછી થાય છે. શરીરમાં જે કાંઈ ઝેરી ચીજ હોય છે તો તે ઝેર બહાર કાઢી નાખવા શરીરમાં ખુબ ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે એટલે આપણને તાવ આવે છે તેથી તે ઝેર બહાર નિકળી પડે છે.

જો પાચનશક્તિ બગડી હોય તો ઉલટી અને ઝાડો થાય છે, જેથી પાચન થતો ખોરાક શરીરને નુકશાન કરે નહીં અને બહાર નિકળી જાય છે. જો ફેફસાંમાં કાંઈ ધૂળ થઈ હોય અથવા બલગમ વિગેરે જમાવ થયો હોય તો તુરત ખાંસી થાય છે, અને ફેફસાંમાંથી સઘળું ખોખું થઈ બહાર નિકળી જાય છે. જો નાકમાં કાંઈ ગયું હોય તો છીક આવે છે તેથી તે બહાર નિકળી જાય છે. જો જ્ઞાનતાંતુ બહુજ ઠાકી ગયાં હોય તો ખુબ ઉધ આવે છે જેથી જ્ઞાનતાંતુને આશાયશ મળે છે. જો જખમ થયો હોય તો તેને રૂઝવા જોઈતી ચીજ કુદરત પુરી પાડે છે. શરીરના રક્ષણનું આ સઘળું કુદરતી કાર્ય કાંઈ સાંચાં કામની માફક થતું નથી, પણ શુદ્ધિ બળ ધરાવતી મનશક્તિથી થાય છે અને એ મનશક્તિ આપણાં મનથી વેગળી છે અને પોતાનું કાર્ય આપણાં ભાન વગર છુપું કરે છે. તેથીજ આપણે એ મનશક્તિને છુપા મનથી ઓળખ્યે છીએ. એ છુપું મનજ શરીરનું રક્ષણ કરે છે અને દરદો સાળાં કરે છે. ડૉ. સ્કોફીલ્ડ જણાવે છે કે “But for this marvellous power, a morbid disturbance once set up would inevitably continue to”

the point of annihilation; for treatment addressed to the living body is absolutely meaningless except as an appeal to such powers of resistance as a patient possesses." જો શરીર સાળું થવાની કુદરતી શક્તિ નહીં ધરાવતું હોય તો શરીરમાં બગાડો થતાં તેનો નાશ થઈ જાય. દવા દારૂ જેવા પદાર્થ શરીરપર અસર કરવાને શક્તિવાન નથી, પણ છુપી મનશક્તિજ એ દવાનો ઉપયોગ કરી અવયવને સુધારે છે.

આ સઘળી દલીલપરથી માલમ પડે છે કે છુપું મન દરદો સાળું કરવાને કુદરતી શક્તિ ધરાવે છે. આપણે જો કરવાનું છે તે એજ કે છુપાં મનને પોતાનું કાર્ય કરવા સવળતા કરી આપવી. એ સવળતા કરવાના એ ઉપાય છે. એક તો દવાદારૂથી અને બીજો મનશક્તિથી. આપણે પહેલાં પ્રકરણમાં વાંચી ગયા તેમ દવા મનશક્તિને નબળી કરી નાખે છે, કારણ દવાદારૂથી છુપાં મનને ઉશકેરવાથી આ કાર્ય કુદરતી થાય છે, જેથી છુપાં મનની શક્તિ નબળી પડી જાય છે અને શરીરનાં કાર્યો ફેરવાઈને અકુદરતી બને છે, તેથી શરીર મનનાં અંકુશમાં રહેતું નથી અને દુઃખ દરદો વધે છે, અને કેટલીક વખત દવાદારૂ પોતાનું કાર્ય કરી શક્તાં નથી. જ્યારે મનશક્તિ પળવારમાં શરીરમાં ફેરફાર કરી નાખે છે. મનશક્તિ દવાદારૂ કરતાં બહુજ બળવાન છે. દાખલાપરથી જોયું છે કે વરસો સુધી જો દરદોમાં દવા દારૂથી ફેર પડતો ન હોય ત્યાં મનશક્તિ પળવારમાં ફેરફાર કરી નાંખે છે, એટલુંજ નહીં પણ આગળ ચાલતાં જોઈશું કે મોતનાં બિહાનાંપર પડેલાં, આશા વગરનાં આદમી પણ મનશક્તિના બળથી ઘણાં જલદી સાળું થઈ જાય છે.

સઘળા દાખલા દલીલ સાથે આપણે તપાસ્યું છે કે દરેક દરદોમાં છુપું મન તે સાળું કરવાને ચાલુ કોશિશ કરે છે, પણ આપણે દુઃખ દરદોના ગમગીન વિચારોથી અને આપણું ધ્યાન દુઃખ દરદોપર રોકી રાખવાથી તે પુરતું અસર કરતું નથી. જો છુપાં મનને દરદો સાળું કર-

વાને સવળતા કરી આપવામાં આવે તો તે તુરત પોતાનું બળ દેખાડી આપે છે. છુપાં મનને કેવી રીતે સવળતા કરી આપવી તે હવે તપાસ્યે.

છુપું મન પોતાનું કાર્ય છુપું કરે છે યાને આપણી મરજી વગર કરે છે તે દાખલા સાથે તપાસ્યું છે. હવે એ છુપાં મનને આપણી મરજી પ્રમાણે કાર્ય કરાવી દરદ કેમ સાળાં કરવાં તે જાણવું અવશ્યનું છે. આપણે દાખલા દલીલો સાથે જાણ્યું છે કે છુપાં મનપર સુચનાશક્તિ ચમત્કારીક અસર કરે છે યાને સુચના શક્તિથીજ એ છુપાં મન પાસે મરજી પ્રમાણે કાર્ય કરાવી શકાય છે.

સુચનાશક્તિથી એક માણસનું મોત ઉપજે છે અથવા જીવંતીને ઉદય થાય છે. એક સ્ત્રીને તાંમોટા ઝેરી છે એવી સુચના કરવાથી ઝેહેર ચઢ્યું અને મરી ગઈ. બીજી સ્ત્રીને ફક્ત પાણી આપી કિમતી દવા છે એમ મનાવી તેણીનાં સઘળાં અવયવનાં દુઃખ દરદો સાળાં કરવામાં આવ્યાં હતાં. ત્યારે જે પણ દરદો સાળાં કરવામાં આવ્યાં હતાં તેમાં કાંઈને કાંઈ સુચના આડકતરી રીતે કરવામાં આવી હતી; પછી તે સુચના દવાના આકારમાં યાતો કોઈ તખીબની કિર્તીથી યક્રાન ઉત્પન્ન થવાથી. કોષખી રીતે દરદો સાળાં કરવાને મનને કોષખી રીતની સુચનાની જરૂર છે. બીજું આપણે પહેલાં પ્રકરણમાં દાખલા સાથે તપાસ્યું છે કે એક મન બીજા મનપર અસર કરી શકે છે. એક મન બીજાં મન પર કેમ અસર કરે છે તેનો પુરતો અભ્યાસ કરી યુરોપના કેટલાક ડાક્ટરો અને હિંદુસ્થાનના કેટલાક યોગીઓ બીજાં માણસોનાં દરદો સાળાં કરે છે. કેટલાક પેગમ્બરો, મહાત્મા રૂશીઓ મનની આવી અસરનું જ્ઞાન ધરાવતા હોવાથીજ લોકોને ફક્ત હાથ ફેરવી દરદો સાળાં કરતા હતા. મનની અસરથી દરદો સાળાં કરવાની રીત કાંઈ હાલ નવી નથી, પણ આપણા પેગમ્બરોના જમાનાથી આ રીતે દરદો સાળાં કરવાનું ચાલુ છે.

હવે આપણાં મનની અસર આપણી મરજી પ્રમાણે શરીરપર કેમ

કરવી યાને શરીરપર કાણુ કેમ મેળવવો તે તપાસ્યે. કેટલાકમાં શક ઉત્પન્ન થશે, કારણુ આપણે શરીરપર રોજ મરણ વાપર્યે પણ આપણી મરણ વિરૂધ્ધ રોજ શરીર પોતાનું કાર્ય કરે છે. આપણે શરીરપર કાણુ મેળવી શકતા નથી તેનું કારણુ એટલુંજ કે આપણા શરીરને આપણી મરણ પ્રમાણે કાર્ય કરવાને આપણે કેળવ્યુંજ નથી. શરીરપર આપણાં મનનો જે હક છે તે હક આપણે ભોગવતાજ નથી. શરીરને જો જરા પણ અડચણ થાય છે તો તુરત દવાનો ઉપયોગ કરી દરદ સાજું કર્યે છીએ, પણ મનનો ઉપયોગ કરતાજ નથી. મનની સત્તા શી છે તે આપણે સ્વીકારતાજ નથી. આપણે એવી રીતે જીંદગી ગુજાર્યે છીએ કે આપણું મન આખો વખત બહાર રોકાયલું રહે છે અને શરીરથી વેગળું રાખ્યે છીએ. શરીરને એકલું રાખી તે જે કામ કરે છે તેની ઉપર ધ્યાન રાખતા નથી. જો એક માણસ એક એકાંત જગામાં બેસી પોતાની નાની આંગળીપર પોતાનું ધ્યાન રોકી રાખે તો થોડા વખતમાં તેમાં ફરતું લોહી અને થતા ફેરફારની લાગણી તેને થશે. આપણાં ભાન વગર કાર્ય કરતાં જ્ઞાનતંતુના ચક્ર (reflex nerve centre) ને આપણી મરણ પ્રમાણે કેળવી શકાય છે.

એક દાખલો લઈએ. એક સ્ત્રી પીયાનો અથવા હારમોનીયમ વગડતાં શિખે છે ત્યારે પહેલાં તેણીને બે ચીજ પર ધ્યાન આપવું પડે છે. એક તો ચાવીપર ચોક્કસ આગળું મુકવું અને બીજું તો ચોપડીમાં જોવું અને વાંચવું. એકઠી વખતે આ બન્ને કાર્ય સાથે કરતાં પહેલાં ઘોંટાળો થાય છે, પણ એમ ચાલુ ટેવ પાડવાથી તે સ્ત્રી ફક્ત ચોપડીમાં જુવે છે અને તેણીનાં આંગળાં પોતાની મેળે ચોક્કસ ચાવીઓ પરજ પડે છે. હવે તેણીને આંગળાંપર ધ્યાન આપવાની જરૂર પડતી નથી. હાથને આ રીતની કેળવણી મળે તે કાંઈજ નહીં પણ જ્ઞાનતંતુને કેળવણી આપવા જેવું છે.

બીજો દાખલો લઈએ. એક બચ્ચું નાનું હોય છે ત્યારે તેને ચાલતાં આવડતું નથી. તે ચાલવા જાય છે અને પડી જાય છે. તેનું બેજીં તેના

જ્ઞાનતંતુને હોકમ કરે છે કે, એમ ચાલવું પણ તેના જ્ઞાનતંતુ તે રીતે કેળવાયલાં ન હોવાથી તેની મરજી પ્રમાણે કરતાં નથી, પણ રફતે રફતે જ્યારે તે જ્ઞાનતંતુને તેવી કેળવણી મળે છે ત્યારે તેની મરજી પ્રમાણે ચાલી શકે છે. લોકોને તમે બાઈસીકલપર બેસતાં જોવો છો ત્યારે તમને વિચાર આવતો હશે કે તેઓ પડી કેમ નથી જતા. વલસાડનો એક મોખેદ ગામથી આવ્યો ને કહેવા લાગ્યો કે એ બાઈસીકલપરથી પડી કેમ જતો નથી, એમાં કાંઈ પણ હોવું જોઈએ; પણ તેને જણાવવામાં આવ્યું કે તે એ પ્રમાણે બેસતાં શિખવાથી બેસે છે પણ તે તેના માનવામાં ઉતરી શક્યું નહીં.

કેટલાકોના હાથ કપાઈ ગયા હોય છે તો પગ વડે ખાય છે, લખે છે. ક્રાન્સનો જાણીતો ચીતારો સીઝર કુકરનેટ બન્ને હાથ વગરનો જન્મ્યો હતો. તે પોતાના પગો આપણા હાથ કરતાં સરસ રીતે વાપરી શકતો હતો. તે પગવડે ચિત્રો એવી સરસ રીતે પાડતો હતો કે તે એક નામીયો ચીતારો થયો અને ઘણાંક ધનામો તે જીતી જતો હતો.

ત્યારે આ દાખલાઓપરથી માલમ પડે છે કે કોઈ ભાગના જ્ઞાનતંતુને કેળવવામાં આવે છે તો પછી આપણી મરજી પ્રમાણે કામ કરે છે. કેટલાક માંસરજી આપણી મરજી પ્રમાણે કામ કરતાં નથી જેવાં કે કાન. આપણે કાન હલાવી શકતા નથી, પણ જનવરો કાન હલાવી શકે છે. આપણે ચામડી હલાવી શકતા નથી, પણ જનવરોના શરીરને કાંઈ પણ લાગે છે તો આખી ચામડી હલાવે છે. આતું કારણ એટલુંજ કે આપણી જીંદગી ગુજરવાની રીત એવી છે કે એ સઘળાંને કેળવણી મળતી નથી.

જ્યારે શરીરના કોઈખી ભાગને કેળવણી મળતી નથી ત્યારે તે ભાગપર છુપું મન અસર કરે છે. આપણે તપાસી ગયા તેમ છુપાં મનપર સુચના-શક્તિ (suggestion) કાબુ ધરાવે છે, તેથી સુચનાશક્તિથી આપણે મરજી પ્રમાણે કોઈખી ભાગપર અસર કરી શક્યે. કેટલાકોમાં શંકા ઉત્પન્ન થશે કે ચોક્કસ ભાગપર આપણે વિચાર કર્યો તો તેમાં શું ફેરફાર થાય ?

આપણે પેહેલાં પ્રકરણમાં તપાસ્યું તેમ વિચારશક્તિ એ એક બળ છે, અને એ બળ કોઈ પણ ચીજ પર અસર કરી શકે છે. દુઃખ દરદોની વખતે દુઃખ દરદોના વિચારો અથવા દુઃખ દરદ પર આપણું ધ્યાન રહે છે તો દરદ સાબું થતું નથી પણ વધે છે, તેના દાખલા તપાસ્યે.

શરીરમાં દરેક જાતનાં દરદો, મનની ચોક્કસ સ્થિતિને મનની રચનાનાં શાસ્ત્ર (Mental Physiology) પ્રમાણે મનની તે વિષેની એકાગ્રહતા (attentiveness) થી ઉત્પન્ન કરી શકાય. શરીરના ચોક્કસ ભાગ પર એકાગ્રહતા અથવા ધ્યાનથી દરદ તે ભાગમાં વધે છે અથવા તો ચોક્કસ સ્વભાવવાળા માણસમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

ડોક્ટર ડબલ્યુ કારપેન્ટર જણાવે છે કે, “જો શરીરના ચોક્કસ ભાગ પર મનશક્તિ જુસ્સા વગર દોડાવી હોય તે ચોક્કસ લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરવાને પુરતી છે, જે લાગણી તે ભાગમાં લોહી ફરવાની રીતમાં ફેરફાર થવાનું કારણ છે, અને જો એ સ્થિતિ મનનાં આકર્ષણથી ચાલુ રાખી હોય તો તે ફેરફાર તે ભાગના કાર્યમાં થાય, એટલુંજ નહીં પણ તે ભાગનાં પોષણમાં પણ થાય છે; તેથી જેઓનાં મનની સ્થિતિ એવી હોય છે કે એવેની ઉપર તેઓ બહુ વિચાર કર્યા કરે, તો તેઓનું દરદ વધે છે.”

ડોક્ટર ત્યુકના કહેવા પ્રમાણે જો હોજરી પર ધ્યાન એકાગ્રહ કરવામાં આવે તો હોજરીમાં ખોરાકનો ભાર વધારે અથવા પાચણશક્તિ બગડે. એવેની, દુઃખારો અને એવી બીજા પ્રકારની લાગણી દરેક અવયવમાં એ રીતે ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. જો હૃદય પર વિચાર કીધો હોય તો તેનાં નિયમિત કામને ગુંચવણમાં નાખે છે. જુસ્સાવાળી હાલત તેની ઉપર વધારે જલદી અસર કરે છે, એ ખરૂં છે, પણ જો ફક્ત તેના ધબકારા પરજ ધ્યાન આપવામાં આવે તો કેટલીક વખતે હૃદયમાં અડચણ અને દુઃખ પેદા થાય છે.

જો દરદવાળા ભાગ પર આપણું ધ્યાન હોય છે, તોજ દુઃખ (pain)

ઉત્પન્ન થાય છે, નહીં તો દુઃખ જેવી ચીજ હસ્તી ધરાવતી નથી. એક દાખલો લઈએ. એક છોકરાની દાઢ બહુ દુઃખતી હતી અને તે બીજાના પર પડી જીમ પાડતો હતો, એવામાં આસેપાસે જીમાજીમ સંભળાઈ કે, “આગ લાગી.” તેના પડોસના ઘરમાં આગ લાગી હતી. પેલો છોકરો ગભરાતનો માર્યો બીજાનાં પરથી ઉડી આગ જોવા ગયો. તેનું ધ્યાન આગ જોવામાં એવું તો રોકાયું કે તેનો દાંત દુઃખે છે કે નહીં તેનું ભાન રહ્યું નહીં. લડાઈની જીમમાં એક સીપાઈને ગમે તેવા જખમ પડે છે તો લાગતા નથી, પણ જ્યારે લડાઈ બંધ પડે છે ત્યારેજ લાગે છે, કારણ તેનું ધ્યાન લડાઈ પર રોકાયેલું હોય છે. ફક્ત આપણાં ધ્યાનને લીધેજ દુઃખ થાય છે. જો ધ્યાન બીજી બાજુ રોકાય છે તો દુઃખ થતું નથી.

જોન હન્ટર જણાવે છે કે, “I am confident that I can fix my attention to any part until I have sensation in that part.” એટલે હું ખાતરીથી કહું છું કે જો શરીરના કોઈ પણ ભાગ પર માફ ધ્યાન રોકી રાખું તો તે ભાગમાં કોઈ પણ લાગણી ઉત્પન્ન કરી શકું છું.

ત્યારે આ સઘળા દાખલા દલીલ પરથી એમ સાબેત થાય છે કે જો આપણું ધ્યાન શરીરના ચોક્કસ ભાગ પર રોકી રાખ્યે તો તેમાં મરજી પ્રમાણે અસર કરી શક્યે છીએ. જો દુઃખ દરદના વિચારથી દુઃખ દરદ પર ધ્યાન રાખ્યે તો દુઃખ દરદ વધે છે. તેથીજ જો શરીરના ચોક્કસ ભાગને સુચના કરવામાં આવે તો તે ભાગમાં પણ તેવીજ અસર થાય છે. સુચનાશક્તિ એ કાંઈજ નહી પણ વિચારશક્તિ છે અને પહેલાં પ્રકરણમાં આપણે જાણ્યું છે કે વિચારશક્તિ એ ધર નામના એક સુક્ષ્મ પદાર્થનું ધુન્જી રૂપી બળ છે, તેથી એ બળ હોવાથી શરીરમાં અસર થવીજ જોઈએ. ત્યારે દુઃખના વખતમાં જો કોઈ માણસ દુઃખ દરદનોજ વિચાર કર્યા કરે તો તે દુઃખ દરદના વિચારનું બળ દુઃખ દરદ વધારે છે. સુચના શાસ્ત્ર

(suggestion system) નો પહેલો કાયદો એ છે કે, હંમેશા સારી સુચના કર્યા કરવી. દુઃખ દરદની વેળાએ દુઃખ દરદપર વિચાર નહીં કરતાં “હું તંદરોસ્ત છું,” એવો વિચાર રાખવાથી શરીરની ગતીમાં ફેરફાર થઈ તંદરોસ્તી વધે છે, પણ ફક્ત “હું તંદરોસ્ત છું,” એવા વિચારથી કોઈ દિવસ પણ તંદરોસ્ત થવાય નહીં, પણ સુચના કરતી વખતે કલ્પના-શક્તિ (imagination) એકાગ્રહતા (concentration) અને ઇચ્છાશક્તિ (will-power) એ ત્રણે શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તોજ “હું તંદરોસ્ત છું,” એવી સુચના અસર કરી શકે છે. હવે એ ત્રણે શક્તિનો કેમ ઉપયોગ કરવો તે જાણ્યે.

પ્રથમ “હું તંદરોસ્ત છું.” એ સુચનાને કલ્પનાશક્તિમાં (imagination) માં ફેરવી નાખવી જોઈએ, એટલે તંદરોસ્તીને કલ્પવી જોઈએ. આપણે દુઃખ દરદની હાલત વિસરી જઈ તંદરોસ્ત હોઈએ તો કેવા જોરાવર અને મજબુત હોઈએ અને ખુશાલ હોઈએ તેનાં સઘળાં ચિત્ર મનમાં કલ્પવાં જોઈએ. જોરાવર પહેલવાન જેવા આદમીનો ખ્યાલ કરવો અને આપણે પણ પહેલવાન જેવા છઈએ એવી કલ્પના શક્તિ વાપરવી. આ સઘળા ખ્યાલોને એકાગ્રહ કરવાની જરૂર છે, એટલે આપણે તંદરોસ્ત છીએ, એવી કલ્પના શક્તિનાં ચિત્રનાં ધ્યાનમાં એવું તો પડવું જોઈએ કે જાણે આપણે સ્વપ્ન જોતા હોઈએ તેવી અવસ્થામાં આવી પડવું, અને આપણી કલ્પનાશક્તિ તેમજ એકાગ્રહતાને પુષ્ટી આપવા ઇચ્છાશક્તિ (will power) નો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. એટલે કે તંદરોસ્તી મેળવવા જોરાવર ઇચ્છા અને મરજ દેખાડવી જોઈએ. જેટલી તમારી ઇચ્છા અથવા મરજ બળવાન હશે એટલી જલ્દીથી તમે તંદરોસ્તી મેળવી શકશો. ત્યારે દુઃખ દરદની વખતે ‘હું તંદરોસ્ત છું.’ એવી સુચના કલ્પવી જોઈએ, જ્યાં સુધી આપણે તંદરોસ્ત છીએ એવી સ્થિતિને કલ્પના શક્તિ (Imagination) થી આપણે મનમાં સાંતપણે ચીતાર્યે નહીં ત્યાં સુધી સુચનાશક્તિ

પોતાનું બળ દેખાડતી નથી. તંદરોસ્તીને મનમાં કલ્પવાથી શરીરની ગતી ફેરવાય છે. ૩૦ હુપર કહે છે “Imagination is the only intellectual faculty which exercises a direct influence on the bodily organs. It acts by producing in them or in the parts of the brain with which they communicate the same state which is usually brought about by external objects actually presented to them.”

૩૦ જે. સી. આઉન લખે છે કે, “Imagination is one of the most effectual of physical agencies by which we may modify the condition of health and diseases.”

તંદરોસ્તીને સારી રીતે કલ્પવાથી દુઃખદરદપરથી ધ્યાન જતું રહે છે. જે દુઃખ દરદપરથી આપણું ધ્યાન હટ્યું ન હોય તો, ગાયણ જેવી બીજી ચુકિત વાપરવી જોઈએ. જે દુઃખી દરદી આદમી આગળ મધુર અવાજનાં વાજાં અને ગાયણ રજુ કરવામાં આવે છે તો ખરેખર દુઃખ દરદ પરથી ધ્યાન જતું રહે છે, એટલુંજ નહીં પણ મધુર રાગણી શરીરમાં શાંતી ઉત્પન્ન કરી લોહીનું ફરવું નિયમીત કરે છે. દુઃખ દરદો સાળાં કરવા માટે એ ચીજની અગત્ય છે; મુખ્ય તો દુઃખ દરદપરથી ધ્યાન જતું રહેવું જોઈએ અને બીજું લોહીનું ફરવું નિયમીત થવું જોઈએ. મનની એ બંને સ્થિતી, મધુર ગાયણની રાગણી પુરી પાડે છે. જાતજાતની રાગણી લોહી પર જાતજાતની અસર કરે છે. જે લોહીનો ઉકળાત બહુ થતો હોય તો ભેરવી, આશાવરી, ગજલ, પીલુ, એવી રાગણી લોહીનું જોસ ઓછું કરે છે, જે લોહી બહુ ધીમું વહેતું હોય અને લોહીને જોસ આપવો હોય તો તીલાના ધૂપદ, ગત, એવી રાગણી લોહીનું ફરવું જોસમાં કરે છે. આપણાં કમનસીબે ગાયણની ભેદી અસરોથી દુઃખ દરદો સાળાં કરવાની વિદ્યા આપણામાંથી ગુમ થઈ ગઈ છે. જેઓએ મહાન ઉસ્તાદોથી મધુર રાગણી સાંભળી હશે તેઓ

જાણુતા હશે કે ઉત્તમ ગાયણુ દુઃખ દરદો સાજાં કરે છે એટલુંજ નહીં પણ આપણને આજ દુન્યામાં બેહસ્તનો આનંદ આપે છે.

દુઃખ દરદપરથી ધ્યાન કોઈ સારાં માણુસ સાથે વાતચીત કરવાથી દુર થાય અથવા તો રસીલી વાર્તા દરદી આગળ વાંચવામાં આવવાથી દુર થાય છે. કેટલીક વખત મન બહુજ નબળું પડી ગયું હોય છે તો દવા પીવાની જરૂર પડે છે. આ વખતે “હું જલદી સાજો થઈ જઈશ” એવી સુચના સાથે દવા પીવાથી દવા બહુજ અસર કરે છે. દવા બહુજ અસરકારક છે એવું કદપવું જોઈએ.

દુઃખ દરદની વખતે સ્વભાવ શાંત રાખવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. પોતાના સ્વભાવને ખુશ મીઠાજી બનાવવાની દરેક દરદીની ફરજ છે. આપણે આગળ વાંચી ગયા તેમ ખીજવાત અથવા ગુસ્સો શરીરમાં ઝેર ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે ખુશમીઠાજી શરીરમાં લોહીને વધારે છે અને નિયમીત બનાવે છે. ડાક્ટર કલાઉસ્ટન પણ જણાવે છે કે “જો એક દરદીનાં ભેજાં અને મનને ઉંચ હાલતમાં રાખવામાં આવે, મનને ખીજવાત ઉપજે તેવા સધળા દેખાવો દુર કરવામાં આવે, અને તેનું ધ્યાન આવી દલગીરીભરી હાલતમાંથી ખુશાલીભરી હાલતમાં લાવવામાં આવે તો તે દરદીને મરણુતોલ હાલતમાં જીવનશક્તિ આપી શકાય. સારી આશા અને ખુશાલ સ્વભાવ શરીરના દરેક અણુને તંદરોસ્ત બનાવવાને પુરતા છે. આપણે જાણ્યે છીએ કે ખુશાલી ભરેલા મનના જીરુસા આપણી નસોને લોહીથી ભરપુર કરે છે.”

કેટલીક વખતે હસવાથી દરદ સાજાં થાય છે. હોસ્પીટાલના એક ઓરડામાં બે દરદી હતા. એક ભેજાંની તાવથી અને બીજો ગળાંની ગાંઠથી પીડાતો હતો. તેઓ બન્ને ધાસ્તી ભરેલી હાલતમાં હોવા છતાં આખી રાત ચોકાસી કરનાર માણુસ અને નર્સ રાતના ઉંઘમાં પડ્યાં. પેલા ગાંઠવાળા દરદીએ ઘડીયાલ જોયું તો માલમ પડ્યું કે તાવવાળા દરદીનો દવાનો વખત થઈ

ગયો છે. ગળાંમાં ગાંઠ હોવાથી તે બોલી શક્યો નહીં, તેથી પોતાનાં બીજાના પરથી તકરો આવી પેલા ચોકીઆનના મોહ પર ફેંક્યો, આથી તે ચોકીને ઉઠ્યો. પેલો માણસ કુદકો મારી ઉઠ્યો અને ઉંઘમાં જમીનપર પડી બન્ને પેલી નર્સ અને તાવવાલાં માણસને ઉઠાડ્યાં. આ બનાવ પેલા દરદીઓને એવો તો હસવા જેવો લાગ્યો કે બન્ને જણા પેટ ધરીને હસવા લાગ્યાં. જ્યારે ડોક્ટર સહવારના આવ્યો ત્યારે આ દરદીઓને બહુ સાળાં જોયાં અને કંઈ કે આવા જલદીથી સાળ થયલા દરદીઓને તેણે કદી પણ જોયાં નથી. થોડા દિવસમાં પેલા દરદીઓ ટટાર અને સાળાં થઈ ગયાં.

ખુશાલ સ્વભાવ આપણને કેટલા જલદી સાળ કરે છે તે પુરતી રીતે જાણ્યું છે. ત્યારે સુચનાશક્તિ વાપરતાં ખુશાલ રહેવું અગત્યનું છે. આપણે આગળાં પ્રકરણમાં જાણ્યું તેમ સુચનાશક્તિ સુતી વખતે તેમજ સુધને તરત ઉઠતી વખતે બહુજ અસરકારક માલમ પડે છે કારણ તે વખતે છુપું મન જાહેર રહે છે. “હું તંદરોસ્ત છું.” એવી સુચનાશક્તિનો બીજો કાયદો એ છે કે આપણે જે હાલતમાં આવવા માંગતા હોઈએ તે હાલતમાં હોઈએ એમ કહ્યું જોઈએ. “હું તંદરોસ્ત થઈશ” એવી સુચના કરવી નહીં, પણ “હું તંદરોસ્ત છું,” એવી સુચના રાત દિવસ ચાલુ રાખવી.

બીજું ખોરાક સંભાળવો જોઈએ. કેટલાક ડોક્ટરોનું મત છે કે જે લોકો ખાવા પીવામાં મીતાહારીપણું નહીં રાખી સાદો ખોરાક ખાતા નથી તેઓ હંમેશાં દરદીથી પીડાય છે.

આપણે આગળાં પ્રકરણમાં જાણ્યું તેમ મન શ્વાસ ક્રિયાપર અસર કરે છે, અને શ્વાસ ક્રિયા મનપર અસર કરી તંદરોસ્તી વધારે છે. શ્વાસ ક્રિયાની અગત્યતા હવે ડોક્ટરો પણ સ્વીકારે છે. તેઓએ દરદી પાસે ચોક્કસ રીતે દમ લેવાડવાને માટે કાયની નળીઓ બનાવી છે. ચોક્કસ રીતે દમ લેવાથી ફેફસાં સાફ રહે છે, મન ખુશાલ રહે છે અને શરીરમાંનો ઝેરી પદાર્થ નિકળી જઈ લોહી સાફ બને છે અને નિયમીત ફરે છે, તેથીજ

હીંદુ શાસ્ત્રમાં દરેક હીંદુને પ્રાણાયમ એટલે નિયમીત શ્વાસ લેવાને ભક્તિની વખતે ફરજ આપવામાં આવી છે. કેટલાક યોગીઓ શ્વાસ ક્રિયા કરી પોતાના જ્ઞાનતંતુઓ ખીલવે છે અને શરીરપર કાબુ મેળવી જીવનશક્તિ વધારે છે. શ્વાસ લેવાની ઘણી રીતો છે. કેટલીક બહુ અઘરી છે અને તે સાધારણ માણસને નુકસાન કરે છે, તેથી શ્વાસ લેવાની સહેલી રીત હાં આપીશું. એક શાંત જગાગર ટટાર બેસી ડાવા નસકોરામાંથી શ્વાસ જોડલો લેવાય એટલો જોસથી ઉપર ચઢવો. શ્વાસ ઉપર ચઢાવતી વખતે પહેલાં પેટ ધ્રુગાવવું, પછી છાતી ધ્રુગાવવી. આવી રીતે શ્વાસ ચઢાવતી વખતે તંદરોસ્તી અને જોર કલ્પવું. પછી ત્રણ ચાર બોલ્યે ત્યાંસુધી દમને ઘેરી રાખવો. પછી હળવે હળવે જમણાં નસકોરામાંથી શ્વાસ બહાર કાઢવો. બહાર કાઢતી વખતે એવો ખ્યાલ કરવો કે શરીરનું દરેક ઝેહેર આ શ્વાસથી બહાર નિકળી જાય છે. ત્યાર પછી જમણાં નસકોરામાંથી શ્વાસ ચઢાવી ઢાણું નસકોરું આંગળી વતી બંધ રાખવું. એ રીતે એક પછી એક નસકોરામાંથી શ્વાસ ચઢાવવો અને બહાર કાઢી નાખવો. આ રીતે રોજ સહવારે ઉઠતી અને રાતે સુતી વખતે દસ શ્વાસ ઉપર લેવા અને દસ શ્વાસ બહાર કાઢી નાખવા. જ્યારે શરીર અથવા મન શક્તિ ઠાકી ગઈ હોય અથવા ગમગીનીથી શરીરમાં ઝહેર જમા થયું હોય તો તુરત આવી રીતે શ્વાસ લેવાથી લોહી સારી રીતે નેસમાં ફરશે, શરીરનું ઝહેર નિકળી જશે, તેમાં શક્તિ આવશે અને મનને શાંતી મળશે, અને ફેફસાંના દરદો કદી થશે નહીં; પણ એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે જ્યાં હવા ગંદીલી હોય ત્યાં શ્વાસ ક્રિયા કરવી નહીં પણ સ્વચ્છ હવામાંજ કરવી.

આ સઘળી રીતોથી દુઃખદરદર મનશક્તિથી કાબુ મેળવી શકાય છે.

મોતપર કાબુ મેળવવાની રીત.

હવે એક બીજો અગત્યનો સવાલ હાથ ધર્યો. એ સવાલ એ છે કે મોતપર કાબુ મેળવી શકાય કે? માનસીક શાસ્ત્રપરથી ખરા દાખલા સાથે

જાણુશે કે મોતપર કાણુ મેળવી શકાય છે, પણ મનશક્તિથી મોતપર જીત મેળવી અમર થવું હાલનો સમય જોતાં સંભવીક નથી, જો કે શાસ્ત્ર વિદ્યાને આધારે અમર થઈ શકાય એમ છે, પણ હાલ આપણે એવી હાલતમાં આવ્યા નથી. કેટલાક ધર્મોમાં અમર થઈ ગયલાં માણસોનાં નામ વાંચ્યે છીએ. કેટલાક મહાત્મા રૂપિઓ હાલ હજારો વર્ષ થયાં હસ્તી ભોગવે છે, એમ ધર્મોનાં શાસ્ત્રપરથી માલમ પડે છે. પણ હાલનો સમય જોતાં આપણે મોતપર કાણુ કેમ મેળવી શકાય તેજ તપાસ્યે. આપણે આગળાં પ્રકરણમાં જાણ્યું તેમ દરેક ખરાબ વિચાર અને રીકર ચીંતા આપણાં શરીરમાં જીવાં જીવાં એકરો ઉત્પન્ન કરે છે જેથી દુઃખ દરદો ઉત્પન્ન થાય છે, જે આપણી જીવન શક્તિનો નાશ કરે છે; જ્યારે મનની સ્વચ્છતા અને આનંદી વિચારો લોહી સાફ રાખે છે અને જીવન શક્તિ વધારે છે. જો ગમે તેવી આકૃત અને દુઃખની વખતે મનનો આનંદી સ્વભાવ જાળવી રાખી મનની સ્વચ્છતા રાખી શક્યે તો શરીરની જીવન શક્તિને નુકસાન પુગે નહીં.

એચ. એચ. આઉન કહે છે કે દુઃખદરદો, મોત, કમનસીબી અને ગરીબાઈ એ સઘળું ખરાબ સુચના શક્તિ લેવાથી થાય છે. જો એક માણસ હંમેશાં જીવાનીના ખીળતા બહારની તંદરોસ્તી, અને ગરીબ છતાં તવંગરીનો વિચાર રાખે છે તો તે ઘડપણ છતાં જીવાન બને છે અને ગરીબાઈ છતાં તવંગરીમાં આવે છે. તેથી બનતાં સુધી ખરાબ સુચના દુર કરી સારી સુચના રાત દિવસ મનમાં રાખવી અને 'All is good' ગમે તેવી ખરાબી છતાં "સર્વ સાફ છે." એવોજ ખ્યાલ રાખવો જેથી જીવન શક્તિનો નાશ થતો અટકશે અને મોત પર કાણુ રાખી શકાશે.

હેલન વીલમેન્સ કહે છે કે, "Not untill men acquire a consciousness of what *growth* is and by what it proceeds, will they conquer death." એટલે "જ્યાં સુધી માણસ જાણુશે નહીં કે વૃદ્ધિ શું છે અથવા શાથી થાય છે તેનું તેને જ્ઞાન આવશે

નહીં ત્યાં સુધી મોત પર જીત મેળવી શકશે નહીં.” આપણે હવે જાણ્યે છીએ કે, વૃદ્ધિ મનની સ્વચ્છતા અને શાંતિથી થાય છે અને મનની ખરાબ સ્થિતિથી શરીરનો નાશ થાય છે.

આરથર લોવેલ જણાવે છે કે, “The natural state of the organism is health. Self-preservation is the first law of nature. Death is resisted to the very last, is fought step by step with unflinching determination with unremitting vigilance, till every particle of energy is exhausted, till the struggle can no longer be prolonged. What we call disease is the irresistible impulse of Nature to protect her child to the very last moment.” “આપણા અવયવનું કુદરતી કાર્ય તંદરોસ્તીનું છે. કુદરતનો પેહેલો કાયદો સ્વ-રક્ષણ (self-preservation) છે. છેલ્લી ઘડીસુધી મોતની સામે ટક્કર લડાય છે; જ્યાં સુધી શરીરમાં એક લેશભાર પણ શક્તિ હોય છે ત્યાં સુધી મજબુત ચીવતાછથી, બાહોશીથી અને ખંતથી આપણું શરીર લડત ચલાવે છે, પણ શરીર થાકી જાય છે અને લાંબો વખત આ લડત ચલાવી શકતું નથી ત્યારેજ બંધ પડે છે. જેને આપણે દરદ કહીએ છીએ તે તો છેલ્લી ઘડીસુધી કુદરતની પોતાનાં બચ્ચાંને રક્ષણ કરવાની કોશિશ છે,” ત્યારે આ દલીલોપરથી પુરવાર થાય છે કે કુદરત છેલ્લી ઘડીસુધી આપણને રક્ષણ આપે છે, પણ આપણી નબળાઇ, આપણી નિરાશી, હલકા વિચારો, આપણી કુદરત તરફની બેવકાઈ અને યકીન ન હોવાથીજ આપણે કુદરતપર ઇત્યાદિ રાખતા નથી, અને ફીકર ચીંતા અને નિરાશીના વિચારથી કુદરતનાં કામને મદદ કરવાને બદલે ઉલટા નાશકારક નિવડ્યે છીએ. જે આપણે કુદરતપર ઇત્યાદિ રાખીએ, હીંમત રાખીએ, અને મજબુત ઇચ્છાશક્તિ અથવા આપણી મરજીનું બળ (will-power) વાપરી

મોતની સામે શુરા પેહેલવાનની માફક લડત ચલાવ્યે તો ખચ્ચીતજ મોતને કાણુમાં રાખી શક્યે છીએ. કેટલાક જીવાન્યાઓ જ્યારે બીમારીમાં જીવ સતોસત હોય છે ત્યારે એકદમ નિરાશ થઈ જાય છે. નિરાશાનો આ વિચાર ઢીલી પડી ગયલી જીંદગીની દોરીને એક પળમાં તોડી નાખે છે. અને તેઓ કમોતે મરી જતા જણાયલા છે. જ્યાં તબીબોની યુક્તિ ચાલતી નથી અને આશા છોડે છે, જ્યાં દવાદાર મુદ્દલ કારગત લાગતી નથી, તેવા કટોકટ વખતે મનશક્તિના યાને ઈચ્છા શક્તિ અથવા મરજીનાં બળથી મોતમાંથી બચેલા આદમીના સેંકડો દાખલા માલમ પડે છે, તેમાંના ચાર દાખલા નીચે આપ્યા છે:—

એક ઇંગ્રેજ લશ્કર હિન્દુસ્તાનથી વેલાત જવા ઉપડ્યું. એકન આવતાં એક સીપાઈ બહુજ બીમાર પડી ગયો. ડાકટરે જણાવ્યું કે એક બે દીવસમાં તે મરણ પામશે. પેલા બીચારા સીપાઈને તેનું મોત નજદીક છે એમ ચેતાવવામાં આવ્યું, પણ પોતાની જન્મભુમી પાછી જોવાને તે એટલી તો ઈચ્છા ધરાવતો હતો કે તેણે દરાવ કીધો કે “જ્યાંસુધી મારી જન્મભુમીનો કીનારો જોઇશ નહીં ત્યાં સુધી મરી જઇશ નહીં.” જો કે ડાકટરે જાહેર કીધું હતું તે છતાં દીવસોના દીવસ સુધી જીંદગી અને મોત વચ્ચેની લડાઈ ચાલુ રહી. આખરે પ્લીમઠનો કીનારો નજર પડ્યો. પેલા મરતા સીપાઈને ટુટક પર લઈ જવામાં આવ્યો અને જ્યારે તેણે જો કીનારો જોવાની ઈચ્છા તે ધરાવતો હતો તે જોયો ત્યારે તેનો ચહેરો સંતોષથી હસ્તો જણાયો. તેણે પોતાની ઈચ્છા પુરી પાડી અને અરધા કલાકમાં શાંતીથી પ્રાણ છોડ્યો.

એક હૉસ્પીટલમાં એક દરદી ટાઇફોઇડ નામની ઝેરી તાવના છેક છેલ્લા તબક્કાપર આવી પુગ્યો હતો. જ્યારે ડાકટર સહવારમાં તેને જોવા આવ્યો ત્યારે પેલો દરદી સાંભળે તેમ તેણે નર્સને કહ્યું કે, “આ દરદી થોડા કલાકમાં મરણ પામશે.” જ્યારે પેલા દરદીએ આ બોલો સાંભળ્યાં

કે ખુબ જીરુસા સાથે તે બોલી ઉઠ્યો. “શું આજે સાંજે મરી જઈશ? હું કહું છું કે હું કદી પણ મરી જઈશ નહીં!” તે દિવસથી તે તંદરેસ્ત થવા લાગ્યો.

ડાક્ટર સ્કોફીલ્ડ એક દાખલો આપે છે કે, “થોડાક વખતની વાત ઉપર મારી એક માનીતી નર્સ હતી, જેને એવોજ વહેમ હતો કે તે કોઈ દિવસ (typhoid) ટાઇફોઇડની ઝેરી તાવથી મરણ પામશે. એક દરદીની સારવાર કરતાં તેણીને એ તાવનો ચેપ લાગ્યો અને ગામડાંની એક હોસ્પિટલમાં મરણતોલ હાલતમાં બિમાર પડી. હું તેણીને પહેલીવાર મળવા ગયો અને તેણીને બહુજ નિરાશ હાલતમાં જોઈ પણ તેણીનું મન સામેત હતું. તેણી મને કહેવા લાગી કે હું હવે મરી જઈશ. મેં જવાબ આપ્યો “ખરેખર.” તેણી મારી તરફ જોઈને બોલી, “શું તમે દરકાર કરતા નથી?” મેં જવાબ આપ્યો, “દરકાર કરવાનું કામજ શું છે? જ્યારે તમે કહો છો કે હું મરી જઈશ તેથી મરી જશો.” તેણીએ જવાબ આપ્યો, ‘શું હું એમ કહીશ તેથી મરી જઈશ?’ મેં કહ્યું “હા તેથી તેમ થાય. પણ જો તમે એમ કહો કે હું મરી નહીં જઈશ તો ધણું ખરું તમે જીવશો.” મેં તેણીને તપાસતાં જણ્યું કે તેણી એવી તો કટોકટ હાલતમાં હતી કે જો જરા પોતાની ઈચ્છાશક્તિ અથવા મરજી વાપરે નહીં તો તેણી જરૂર મરી જાય, તેણી બોલી “શું તમે ખાતરીથી એમ કહો છો.” મેં જવાબ આપ્યો “હા ખાતરીથી.” અને એથી વધુ એમ કહું છું, કે જ્યાં સુધી તું એમ કહે નહીં કે મરી જઈશ નહીંજ ત્યાં સુધી તને ફરીથી જોવા આવીશ નહીં. હમણાં ૧૧-૩૦ થઈ છે અને હમણાંજ આ કલાકે તારું મન ખીજ બાજુ ઠેરવે અને જીવવાનોજ નિશ્ચય કરે તો મારી બનતી કોશિશ તારે માટે કઈ. તારે માટે ખીજ નર્સ બોલાવું અને તબીબને સંમ્પેન આપવા કહું. પણ જીવવાનો નિશ્ચય તારે કરવોજ જોઈયે.” તેણી મારો વહેરો ખુબ નિહાળીને જોવા લાગી અને જ્યારે જણ્યું કે, હું ખાતરીથી

કહું છું ત્યારે તેણી બહુજ ઇત્યારથી અને હોંશથી બોલી કે, ‘હું જીવી-શન.’ તેજ કલાકથી તેણીના શરીરમાં શક્તિ આવવા લાગી અને જલદી સાજ થઈ ગઈ. હું ખાતરીથી માનું છું, કે આ મારી વાતચીતથીજ તે સાજ થઈ હતી.”

૧૮૩૭ માં સીનીકવી નામનો પાદરી કેનેડામાં તાઇફાડ તાવની ભયભીત માંદગી ભોગવતો હતો. ચાર તખીઓએ તે પાદરીને ચેતવ્યું કે હવે જીવવાની આશા ફેકટ છે. તેરમે દિવસે તેઓએ જણાવ્યું કે હવે જીવવાને થોડીજ મીનીટ બાકી રહી છે. એવામાં પેલા પાદરીએ સ્વપ્નું જોયું અને તેમાં પોતાની જાણીતી દેવી St. Anne સેન્ટ એનને જોઈ. તેણીની આગળ પોતાનામાં જેટલી શક્તિ હતી તેટલી શક્તિથી કાકલુદી કરી રડ્યો કે, “માર્ગ દરદ સાજું કર.” “તુરત તું સાજો થઈ જશે.” એવા બોલો તેણીને બોલતાં સાંભળી તે સાજો થયો અને કવેમેકમાં મોજેજો યાને ચમત્કાર થયો હોય તેમ સધળે વાત ફેલાવવા માંડી. તેને બે “કેથોલીક” તખીય અને બે “પ્રોટેસ્ટન્ટ” તખીઓએ તપાસ્યો. ડાક્ટર ડગલાસ એક “પ્રોટેસ્ટન્ટ” તખીય હતો. તેણે સીનીકવીને કહ્યું કે, તમે મજબુત, ઇચ્છાશક્તિ અને પકડો નિશ્ચય ધરાવતા માણસ હોવાથી તમારી ઇચ્છાશક્તિ અને નિશ્ચયના બળથી સાજ થયા છો. સીનકવી તો બસ એમજ માનતો કે પેલી દેવીએ સાજો કરીધો હતો તેથી ૭૫૦ રૂપિયાનું એક ચીત્ર જે રીતે પેલી દેવી સાજું કરવા આવી હતી તે રીતે પડાવી દેવલમાં મુકાવ્યું. છેક ૧૮૫૮ સુધી આ ચીત્ર દેવલમાં હતું. પણ એજ વરસમાં ચીકાગોમાં એજ તાઇફાડ તાવનો પાછો હુમલો થયો, અને પાછી તેની આશા છોડી દેવામાં આવી. આ વખતે તે પેલી દેવી આગળ રડવા લાગો નહીં પણ પોતાની ઇચ્છા શક્તિનાં બળથી સાજ થવાનો પકડો નિશ્ચય કરીધો અને જલદી પાછી જીવન શક્તિ આવવા લાગી. હવે તેને માલમ પડ્યું કે પહેલાં સાજો થયો તે કાંઈ દેવીના પ્રતાપથી નહીં પણ પોતાનીજ મન-શક્તિથીજ અને તેણે પેલું ચીત્ર ઉતારી બાળી નાખ્યું.

એક માણસ પોતાની મરજી અથવા ઇચ્છાશક્તિ વાપરી મોતપર કેમ કાબુ મેળવે છે તેનો એક બીજો દાખલો તપાસ્યે:—

ધારો કે એક માણસને વિચાર છે કે તંદરોસ્ત રહેવું અને મોતમાંથી બચવું. તબીબે તેનું શરીર તપાસી કહે છે કે તેનો હવે અંત આવી રહ્યો છે, તે કહે કે, “મરીશ નહીં કારણ હું મરવાને ઇચ્છતો નથી.” હેલન વીલમેન્સ જણાવે છે કે:—My “do not want to” is an assertion of selfhood that no power in the universe has the right or the ability to contravene, so long as I hold to it in unshaken faith. It makes no difference what my physical condition is. I do not want to die. This fact, coupled with my knowledge of my own rights as a self-built citizen of the universe, places me in an unassailable position. આપણે પહેલાં પ્રકરણમાં જાણી ગયા કે વિચાર શક્તિ વિજ્ઞાનિક અને લોહિયુગ્મીક શક્તિથી વધુ બળવાન છે ત્યારે આપણને સમજ પડશે કે “હું મરવા ઇચ્છતો નથી” એ ખુદ આપણી એવી બળવાન ઇચ્છા શક્તિ છે કે જે એ શક્તિને દ્રઢ આકીનથી વળગી રહ્યા હોઈએ તો જગતમાં બીજી કોઈ પણ શક્તિ નથી કે તેને સામે થઈ શકે. જે આપણે જાણ્યે કે ઇચ્છાશક્તિનાંજ બળથી આપણે આપણું બંધારણ કીધું છે તો ‘હું મરવાને ઇચ્છતો નથી,’ એવી ઇચ્છા આપણાં શરીરની ગમે તેવી હાલત હોય તે છતાં આપણને કોઈ બીજી શક્તિ હુમલો ન કરે એવી હાલતમાં મુકે છે.

આપણે દાખલા સાથે જાણ્યું છે કે તાવવાળા એક દરદીને તબીબે કહ્યું કે, આજે સાંજે તું મરી જશે ત્યારે પેલા દરદીએ ઇચ્છાનું બળ વાપરી દ્રઢપણે કહ્યું કે, “શું હું આજે સાંજે મરી જઈશ? હું કદી મરી જઈશ નહીં.” આવી ઇચ્છાથી તે મરણતોલ હાલતમાંથી ટટાર થયો.

થયો. કેટલીક વખત માણસ જીવવાની ઇચ્છા ધરાવે છે, પણ ડાકટરો અને ખેશીઓ આવી કહે છે કે હવે તારે માટે જીવવું અશક્ય છે. આવું કહેવાથી જો કોઈ દરદી પોતાની ઇચ્છા અને આશા છોડી દે છે તો જલદી મરણ પામે છે. પણ આવી આશા ભંગ કરનારી ખબર કહેવામાં આવતાં પુર જોશ સાથે જો તે હીંમતથી કહે કે “હું ખાતરીથી કહું છું કે હું જીવીશ. મારી આશા અને નિશ્ચયને કોઈખી ચીજ નબળી પાડશે નહીં. મેં કરાવજ કીધો છે કે કોઈખી ચીજ મારા નિશ્ચયને હઠાવી શકશે નહીં” હવે આપણને તપાસતાં માલમ પડે છે કે પેલા માણસની ઇચ્છામાં “હું મરીશ નહીં.” એવો નકારનો તત્વ હતો, પણ હવે એ ઇચ્છા વધારે બળવાન થઈ છે અને “હું જીવીશજ” એવી ખાતરી પુર્વક ઇચ્છાપર આવેલી છે. જો તખીયતનો વધારો અગાડો થાય અથવા કોઈખી રીતે આપણી આશા નબળી પડી જાય એવો બનાવ બને તે છતાં દ્રઢ રહેવું જોઈએ. જેટલી દ્રઢતા મજબુત રહે એટલી બીજી શક્તિ પોતાનો હુમલો કરી શકતી નથી અને આ રીતે મોત આપણી ઉપર ફાવી શકશે નહીં અને તેને આપણી બળવાન શક્તિથી કાશુમાં રાખી શક્યે. તમારી સનમુખ યુરોપ અને અમેરીકાના જાણીતા ડાકટરો અને વિદ્વાનોએ આપેલા ખરા દાખલા દલીલ સાથે પુરવાર કરવાની કોશિશ કીધી છે કે મનની શક્તિ દવાદાર કરતાં વધારે બળવાન અને ચમત્કારીક છે અને જ્યાં તખીયો આશા છોડે તેવા કેસોમાં પણ મનશક્તિનો ઉપયોગ કરી દુઃખ દરદ અને મોતપર ચમત્કારીક રીતે કાશુ મેળવાય છે.

નસીબપર કાશુ મેળવવાની રીત.

દુન્યાના દરેક ભાગપર નસીબને માનવામાં આવે છે. કાંઈ એવો બનાવ બને છે કે જેનો ખુલાસો થઈ શકતો નથી ત્યારે તેને નસીબ પર છોડવામાં આવે છે. દુન્યામાં કાંઈખી ચીજ કારણ વગર બનતી નથી. કરણીનો કાયદો આપણે માન્યે છીએ ત્યારે આપણું સાઈ નસીબ અથવા

કમનસીબી એ આપણી સારી અથવા માઠી ચાલનું પરિણામ છે. ઇશ્વર સર્વ કૃપાળુ છે પણ આપણે આપણી ખરાબ ચાલથી તે કૃપા મેળવી શકતા નથી અને હેરાન થઈએ છીએ. આપણી કમનસીબીને માટે ઇશ્વર જવાબદાર નથી આપણે પોતે જ છીએ. પણ હવે સવાલ એ ઉત્પન્ન થાય છે કે આપણી કમનસીબી ફેરવી શકાય કે નહીં? આપણામાં કહેવત છે કે “છઠ્ઠીના લેખ શીટ નહીં” એ કહેવત અજ્ઞાનપણાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે. ઇશ્વર સર્વ કૃપાળુ છે તેથી જ દુઃખ દરદો માટે દવા દાર અને ઉપાયો સરજેલા છે તેમજ કમનસીબીને માટે પણ ઉપાયો સરજેલા છે અને એ ઉપાયોની આપણે તપાસ કર્યે. આપણે જાણ્યું છે તેમ આપણી કરણી પ્રમાણેનું આપણાં નસીબનું બંધારણ થાય છે. એટલે નસીબનું બંધારણ આપણી મનશક્તિપરજ આધાર રાખે છે. જ્યારે આપણી મનશક્તિ નસીબનું બંધારણ કરે છે તો તેજ મનશક્તિ કમનસીબી પર કાણુ રાખી કેમ ન શકે? જ્યારે બળવાન વિચારશક્તિ નસીબનું બંધારણ કરે છે તો તેજ બળવાન શક્તિ ખરાબ બંધારણને તોડી સારું બંધારણ પણ કરી શકે.

પ્રથમ નસીબનું બંધારણ ગુપ્ત રીતે કેમ થાય છે તે તપાસ્યે.

શાસ્ત્ર વિદ્યાને આધારે જાણીતું છે કે દુન્યાની સર્વ ચીજ આકર્ષણ શક્તિ attraction ધરાવે છે. આ આકર્ષણને આધારે દુન્યામાં સર્વે ચીજ પોતાનું બંધારણ કરે છે. આપણી વિચારશક્તિ આકર્ષણશક્તિ ધરાવે છે. એક માણસ એક ચીજ કેમ મેળવે છે? પહેલાં એક ચીજ જુવે છે, જોતાંજ તે ચીજ કાંઈને કાંઈક સુચના કરે છે. હવે એ સુચના એક માણસને પસંદ પડે છે ત્યારે તે મેળવવાની તે ઇચ્છા ધરાવે છે. જ્યારે વિચારશક્તિ વાપર્યા પછી ઇચ્છાશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે માણસ તે ચીજ સાથે આકર્ષણ ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે ઇચ્છાશક્તિ બહુજ બળવાન થાય છે ત્યારે આકર્ષણશક્તિ એટલી વધે છે કે તે ચીજને મેળવવાને કોઈપણ ભોગ આપવાને તૈયાર થાય છે અને જ્યારે તે ચીજ મેળવે છે ત્યારેજ આકર્ષણ ઓછું થાય છે.

આપણે જાણ્યું તેમ દુન્યામાં તમામ ચીજ કાંઈને કાંઈ સુચના કરે છે જો માણસ સારી સુચના લે છે તો તે નસીબવંત બને છે અને ખરાબ સુચના લે છે તો કમનસીબ બને છે.

દુકમાં બોલ્યે તો નસીબનું બંધારણ ત્રણ ચીજથી થાય છે એક કલ્પના શક્તિ, (imagination), એકાગ્રહતા (concentration) અને ઇચ્છા શક્તિ (will-power). કલ્પનાશક્તિથી નસીબની ઈમારત બાંધવાને જે જે ચીજો જોઈયે તે એકઠી કરવામાં આવે છે. એકાગ્રહતાથી એ ચીજો ચાલુ કલ્પનાશક્તિ વાપરી તેઓને કેમ ગોઠવવી તે થાય છે, અને ઇચ્છાશક્તિથી તે ઈમારતનું બંધારણ થાય છે. જો કલ્પનાશક્તિથી નસીબની સુંદર ઈમારતને માટે સારી ચીજોને મનોરંજક રીતે ગોઠવવામાં આવતી નથી, અને ઇચ્છા શક્તિનાં બળથી તે ચીજોનું મજબુત રીતે બંધારણ કરવામાં આવતું નથી તો નસીબની ઈમારત કેવી કંગાળ અને ભાંગીતુટી થાય છે તેનો સહેલાઈથી ખ્યાલ આવે છે અને તેથીજ માણસ કમનસીબ બને છે. પણ એથી ઉલટું એ ત્રણે શક્તિને સારી કલ્પના અને સદ્ગુણી ઇચ્છાથી ખિલવવામાં આવે છે ત્યારે નસીબની ઈમારત બહુજ મનોરંજક બને છે.

ધારો કે એક માણસ ગરીબાઈથી મુસીબતમાં આવી પડ્યો હોય અને તેને નસીબવંત થવું હોય તો તેણે પહેલાં તો ગરીબાઈની ઉપર વિચાર કરવોજ નહીં, કારણ ગરીબાઈ અને મુસીબતના વિચારો એક રીતનું આકર્ષણ ઉત્પન્ન કરે છે જે દુન્યાની તમામ ગરીબાઈ અને મુસીબતની શક્તિ આવા વિચારોથી પોતા તરફ ખેંચે છે અને દીનપર દીન વધારેને વધારે ગરીબાઈની જાળમાં સપડાઈ જાય છે તેથી ગરીબાઈનો વિચાર છોડી દઈ તવગરીનો વિચાર કરવા માંડવો. તેણે પોતાની કલ્પના શક્તિ વાપરી દરેક રીતના તવગરીનાં ચીત્રો મનમાં કલ્પવાં જોઈયે. જાણે તે પોતાને તવગર હોય એમ સ્વપ્નું જોતો હોય એવી રીતે કલ્પના શક્તિ વાપરવી.

જોઈએ. ત્યાર પછી મનની એકાગ્રહતાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ એટલે પૈસા મેળવી નસીબવંત બનવાને માટેજ પોતાનું ધ્યાન ત્યાંને ત્યાંજ રોકી રાખવું જોઈએ. કાંઈપી બીજી ચીજમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ નહીં અને ત્યાર પછી ઇચ્છાશક્તિનું બળ વાપરવું જોઈએ. ઇચ્છાશક્તિ એ એક એવી બળવાન શક્તિ છે કે જે શક્તિ સર્વ શક્તિપર કાબુ મેળવે છે. એ શક્તિ જ્યારે એક માણસમાં ખીલે છે ત્યારે મરજીનું બળ દરેક ચીજપર અજમાવી ફત્તેહમંદ નિવડે છે.

હવે કલ્પનાશક્તિ, એકાગ્રહતા અને ઇચ્છાશક્તિ અથવા મરજી કેમ ખીલવવી? જો ટુંકમાં કહું તો કલ્પના શક્તિ એવી ખીલવવી જોઈએ કે જે ચીજ અથવા સ્થિતિને વિષે વિચાર કર્યે તે ચીજ અથવા સ્થિતિનાં ચિત્ર આપણે મનની નજરે જોઈ શક્યે. જેમ સ્વપ્નામાં દરેક ચીજો જોઈએ છીએ તે પ્રમાણે જોવું જોઈએ. એકાગ્રહતા એવી ખીલવવી જોઈએ કે જે ચીજોનો અથવા સ્થિતિનો વિચાર કરતા હોઈએ તો જાણે બીજી ચીજો દુન્યામાં છેજ નહીં તેમ દરેક ચીજનું ભાન ખોઈ દઈ તેજ ચીજના ધ્યાનમાં પડવું જોઈએ. ઇચ્છાશક્તિ અથવા મરજી એ રીતે ખીલવવી જોઈએ કે એક સારી ચીજ કરવાની ઇચ્છા અથવા મરજી થઈ તો દરેક ભોગે બસ કરવીજ, પછી તોફાનો અને મુસોબતો ખમવી પડે, યાતો દુન્યામાં ઉઠાપાઠા થઈ જાય તો પણ આપણે એક નહીં હડે તેવા ખડક સમાન પોતાનાં સારાં કામનું સેવટ આણવા એક પણ પણ હલવું નહીં જોઈએ. જો આપણા મોટાં માણસો આવી રીતે પોતાની મરજી યા ઇચ્છાશક્તિ ખિલવે તો હીંદુસ્થાનનું દલીદ્ર જલદી શીટી જાય.

જ્યાં સુધી એક માણસ પોતાની મોજમજાહનો અને આરામનો ભોગ આપે નહીં ત્યાં સુધી નસીબ ખિલતું નથી. જેઓ તવંગર થઈ ગયા છે, જેઓ મોટા શાધક થયા છે, તેઓ સઘળાએ પોતાની મોજ મજાહ અને આરામનો ભોગ આપ્યો, તોજ તેઓ શ્રીમંત થયા છે. પણ એવી

તવંગીરીથી કાંઈ નસીબપર કાશુ મેળવાતો નથી. તે કરોડો રૂપિયા મેળવે છે તે છતાં તે દુઃખી હોય છે. તેને કાંઈ ચ્હાતું નથી, કાંઈ તેને માન આપતું નથી. તે કરોડપતી છતાં એકલો અટુલો લોકાથી હીણાયલો ફરે છે. એનું કારણ એટલુંજ કે તેણે જે ભોગ આપ્યો હતો તે ફક્ત પોતાનાંજ સુખને માટે હતો, તેના જાતલાઈનાં સુખને માટે તેણે કાંઈ પણ ભોગ આપ્યો નથી. તેથીજ તે કરોડપતી છતાં દુઃખી છે. “પણ ખરું સુખ તેને છે, કે જેનાથી સુખ બીજાને છે.” કુદરતના કાયદા પ્રમાણે જે સુખ આપે છે તેજ સુખ મેળવી શકે છે. જેઓ પોતાનાંજ સુખને માટે રાત દિવસ કાશીશ કરે છે તેઓમાંનો મોટો ભાગ લુચ્ચા, ચોટ્ટા દગાબાજ માણસ થઈ દુઃખી થઈ મરણ પામ્યાં છે, જ્યારે જેઓએ પોતાના ભોગે બીજાને સુખ આપ્યું છે તેઓ મહાન નરો થઈ ગયા છે, તેઓ પોતાનું નામ અમર મેળી ગયા છે, તેઓએ સર્વ કાંઈનો ચાહ અને ભક્તિભાવ મેળવ્યો છે, તેઓનું ફક્ત નામ દેવામાં આવે છે તો કરોડો લોકો તેઓની ભક્તિ કરે છે અને આશીશ દે છે. માટે જેઓ ખરેખર સુખી અને નસીબવંત થવા માંગતા હોય તેઓએ પોતાના વિચારો અને પોતાની બળવાન મનશક્તિનો મોટો ભાગ બીજાને સુખ આપવાની કાશીશમાં વાપરવો જોઈએ.

બીજાને સુખ આપવાને માટે પ્યારની શક્તિ ખીળવવી જોઈએ. તે પ્યારની શક્તિ એવી રીતે ખીળવવી જોઈએ કે દુન્યાની સર્વ ચીજ નજર પડતાં તે પર પ્યારની લાગણી પાંથરવી જોઈએ. સઘળા આદમી સાથે ભાતુ ભાવના પ્યારથી વર્તવું જોઈએ. પછી તે આદમી એક રાજા હોય કે ફકીર હોય, એક મિત્ર હોય કે દુસ્મન હોય, પણ આપણામાંથી પ્યારનો ઝરો સરખોજ વહેવો જોઈએ. જેમ સુરજ પોતાની રોશની સર્વને સરખી આપે છે, જેમ એક સુગંધી પુલને કચડી નાંખવામાં આવે છે તે છતાં સર્વને સરખોજ સુગંધ આપે છે તેમજ માણસગત તરફનો

પ્યારનો ઝરો આપણે સરખીને સરખી રીતે આપવો જોઈએ. આવો પ્યાર જ્યારે એક માણસ ખીળવે છે ત્યારેજ તે બીજાનાં ભલાંને માટે જતી ભોગ આપે છે અને પેગમ્બરો, મહાત્માઓ, દેશભક્તોના જેવો નસીબવાન, સુખી અને અમર થાય છે.

કેટલીક વખતે ચોક્કસ દુરગુણો, જેવા કે દાડ, જુગાર, ગુસ્સો, ધીક્કાર, બદ્દેલી વિગેરે હોવાથી તંદરોસ્તી અને નસીબતું નખખોદ વાળે છે. આવા દુરગુણો કાઢી નાખવાની સહેલી રીત શિખવે છે અને તે આ પ્રમાણે છે. દુરગુણ ધરાવનાર માણસે એક એકાંત જગ્યામાં રોજ થોડો વખત જવું અને આશાયશયી શાંત બેસવું અથવા લેટવું. પછી શરીરનાં સઘળાં માંસરજજીને ઢીલાં કરી નાખવાં. જેમ મુવેલાં આદમીના માંસ-રજજી ઢીલા પડી ગયા હોય તેમ આખું શરીર ઢીલું કરી નાખવું. પછી આગળ જણાવી ગયા તેમ હળવે હળવે શાંતીથી શ્વાસ અથવા દમ ઉપર ચઢાવવો અને ૮ થી ૧૦ બોલ્યે ત્યાં સુધી ઘેરી રાખી શ્વાસ બહાર કાઢવો. જ્યાં સુધી આખું શરીર શાંત લાગે નહીં ત્યાંસુધી આ રીતે શ્વાસ ચાલુ રાખવો. ત્યાર પછી તમારું ધ્યાન તમારા અંતરમાં એકાગ્ર કરવું અને બહારની ચીજોથી ધ્યાન કાઢી નાંખવું. આવી સ્થિતિમાં રહ્યાથી મન અને શરીર બન્ને શાન્ત થાય છે. હવે સુચનાશક્તિ બહુ અસરકારક નીવડે છે કારણ જાહેર મન શાન્ત થયું છે અને છુપું મન જાહેર થાય છે અને આગળાં પ્રકરણમાં જાણ્યું તેમ એ વખતે જે કાંઈ સુચના કરવામાં આવે છે તે ઝટ અસર કરે છે. હવે જે દુરગુણો હોય તેથી ઉલટા સદ્-ગુણોની સુચના લેવી, જેવી કે એક માણસ ખીંકણ હોય તો તેણે “હું હીંમતવાળો છું” એવી સુચના લેવી. જે ગુસ્સાવાળો હોય તો “હું શાંત મીનજનો છું” જે બીમાર હોય તો “હું તંદરોસ્ત છું” એવી સુચના એક પછી એક લેવી, અને બહુ ખુશાલ સ્વભાવે તે સુચના કહીપવી.

કલ્પના શક્તિ જોટલી વપરાય તેટલી વાપરવી, એટલા સુધી કે જાણે આપણે સ્વપ્ન જોતા હોઈએ તે પ્રમાણેની સ્થિતિમાં રહેવું અને છેલ્લે વિચાર કરવો કે, “ધર્મશક્તિ સર્વથીજ યજ્ઞવાન છે અને મારી ધર્મ સારી હોવાથી સારી અસર થવીજ જોઈએ, મારી સારી ધર્મજ્ઞાના આકર્ષણથી સારી ચીજો મારી તરફ ખેંચી છે અને તે પુરી પડશે.”

ઉંઘમાંથી ઉઠતાં અને ઉંઘવા જતી વખતે આ પ્રમાણે રોજ થોડા દિવસ આ પ્રયોગ ચાલુ કરવાથી તુરત તેની અસર તમને માલમ પડ્યા વિના રહેશેજ નહીં.

મનને લગતી મહાન શોધોપર સામટી રીતે નજર ફેંક્યે તો એ મહાન શોધો આપણને શું સુચવે છે? પહેલાં તો એ મહાન શોધો એજ સુચવે છે કે જ્યાં સુધી મનને સ્વચ્છ અને શાંત બનાવ્યે નહીં ત્યાં સુધી દુઃખદરદ મોત અને નસીબપર કાષ્ઠ મેળવાય નહીં. એ મહાન શોધો આપણને સુચવે છે કે ગમે તેવાં દુઃખ દરદો અને આક્રમકતાં જો મનની સ્વચ્છતા અને શાંતી જાળવી રાખી હોય તો તનની અને નસીબની સ્થિતિ સુધરે છે. જરા દુઃખ દરદો થતાં, જરા મુસીબતમાં માણસ આકળું બાવડું બની જાય છે અને ખરાબ વિચારોથી મનની સ્વચ્છતા અને શાંતી ખોઈ દે છે જેથી દુઃખ દરદ અને મુસીબત મટાડવાનો કાષ્ઠ ખોઈ દે છે ધર્મરત્ન મુખ્ય સ્વરૂપ સત-ચીત આનંદ છે અને આપણે ધર્મરત્ન સ્વરૂપ છીએ. માટે ગમે તેવાં દુઃખ દરદો અને મુસીબતોમાં સત-ચીત-આનંદને જાળવી રાખ્યે અને તેનેજ વળગી રહીએ છીએ તોજ આપણે ધર્મરી આનંદ મેળવવાને શક્તિવાન થઈએ છીએ, અને તોજ દુઃખ દરદ મોત અને નસીબપર કાષ્ઠ મેળવી શક્યે છીએ.

એ મનને લગતી મહાન શોધો વળી પુરવાર કરે છે કે, જેવું માણસ માને છે તેવો તે બને છે. “Just as a man believes, so he becomes.” હીપનોટીઝમ અને બીજા પ્રયોગોથી જાણ્યું છે કે જેવો

એક માણસ ચોક્કસ ચીજ માને છે અથવા વિચારે છે તેવી સ્થિતિમાં આવે છે માટે હંમેશાં સારા વિચારો રાખવા જોઈએ. દુઃખ દરદ અને મુસીબતમાં પણ ખરાબ વિચારો કરવા નહીં, પણ સારા આનંદી વિચારો રાખવા. આપણે જાણ્યું છે કે કીના, કપટ, અદેખાઈ, હવસ, ગુસ્સો, શીકર, ચિન્તા અને દુઃખ દરદના વિચારો શરીરમાં ચોક્કસ જાતનાં ઝહેરો ઉત્પન્ન કરે છે અને દુઃખી દરદી બનાવે છે, માટે દુઃખ દરદ અને નસીબપર કાબુ મેળવવાને માટે હંમેશાં સારા વિચારો રાખવા. આપણા મનની અંદર ખરાબ વિચારોને વાસો આપવો નહીં, પણ ખુશાલી ભરેલા અને આનંદી વિચારો કરવાની ટેવ પાડવી. વિચારશક્તિ ખીળવવાથી માણસ માણસાઈને દરજ્જે પુરું છે. હજી મનુષ્ય જાતનો મોટો ભાગ જાનવરી સ્થિતિમાં રહી ગયો છે, કારણ હજી શું વિચારવું અને શું નહીં વિચારવું તે તે શિખ્યો નથી, તેથીજ આવી બળવાન વિચાર શક્તિ ધરાવ્યા છતાં જાનવરી નબળાઈ ધરાવે છે અને દુઃખી દરદી થઈ મરણ પામે છે. માટે જો સદગુણી અને આનંદી વિચારો કરવાની રફતે રફતે ટેવ પાડવામાં આવે તો મન સ્વચ્છ રહે અને દુઃખ દરદ અને મુસીબતમાંથી મુક્તિ મેળવી શકાય.

આપણને મનને લગતી મહાન શોધો જાણાવે છે કે મનની શક્તિ મહા બળવાન છે, શારીરીક દરેક શક્તિ કરતાં મનની શક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. આપણા દરેકમાં એ મહાન શક્તિઓ છુપાઈ રહેલી છે. જેઓએ પોતાના અમુલ્ય વખતનો સારો ઉપયોગ કરી એ મહાન શક્તિઓને પોતાના સદગુણોથી ખિળવી છે તેઓ મહાન નરો થયા છે. તેઓ પેગમ્બરો, મહાત્માઓ, શોધકો અને દેશ ભગતો થયા છે અને તેઓને કરોડો માણસ ભક્તિભાવથી પૂજે છે. આ સઘળી બળવાન શક્તિઓ પુરતી રીતે સાબેત કરે છે કે મનુષ્ય જાત એ ઇશ્વરનું એક સ્વરૂપ છે, અને જેમ જેમ ઇશ્વરી રાહ પર માણસ આવે છે તેમ તેનામાં એ મહાન શક્તિઓ પ્રગટી નિકળે છે. આપણે કાંઈ બહારની ચીજોમાંથી મનશક્તિ મેળવતા નથી, પણ આપણામાં ખુદ સમા-

યલી અખુત મનશકિત રફતે રફતે પ્રગટી નિકળે છે. આપણે હવે જાણ્યું છે કે એ મહાન શક્તિઓની સારી સુચનાથી કેમ પ્રગટી કરવી અને જરૂરી વખતે કેમ વાપરવી. આપણે જાણ્યું છે કે ઇચ્છા શક્તિ (will-power) અથવા આપણી મરજીનું બળ એટલું તો બળવાન છે કે જેની સામે બીજા કોઈપણ શક્તિ પોતાનું બળ વાપરી શકેજ નહીં, ત્યારે આવી બળવાન શક્તિ છતાં શું આપણે જાનવરી સ્થિતિમાં રહેવું? આવી બળવાન શક્તિ છતાં દુઃખ દરદો અને કમનસીબી પર કાષુ મેળવ્યા વગર જાનવરી હાલતમાં મરી જવું? જ્યારે આપણે એ મહા બળવાન શક્તિનો ઉપયોગ કરીશું, જ્યારે આપણે મનુષ્ય જાતનો દરજ્જો શું છે તે પુરતી રીતે જાણીશું, જ્યારે આપણે આપણામાં સમાયેલી અખુત શક્તિનું લાન ધરાવીશું, જ્યારે ખુદ આપણે ઇશ્વરના સ્વરૂપ છીએ એમ માનીશું, ત્યારે ને ત્યારેજ જાનવરી નબળાઈ, જાનવરી હવસોથી દુર રહીશું; ત્યારે ને ત્યારેજ મનુષ્ય જાત સર્વ પેદાયશમાં શ્રેષ્ઠ છે એમ જાણીશું, એટલુંજ નહીં પણ આપણે એ દરજ્જાને છાજતી ઉત્તમ જીંદગી ગુજારીશું; ત્યારેજ જે ઉત્તમ સુખ મનુષ્ય જાતને માટે ઇશ્વરે સરજેલું છે તે ભોગવશું; ત્યારેજ દુઃખ દરદ, મોત અને આફતો આપણે માટે નથી એમ જાણીશું અને તેઓને આપણી બળવાન શક્તિથી કચડી નાખવાને શક્તિવાન થઈશું અને ત્યારેજ સત ચીત આનંદ આપણામાં પ્રગટી નિકળશે.

સ્ત્રીનો મદદગાર ફરેસ્તો.

જેમાં દરેક કોમની બાનુઓ માટે સંસાર લોગવવાને તેમજ
અન્યમાં--બાળા ઉછેરવા માટે તેમજ જીવંતી દરમ્યાન દરેક
બાળકો માટે ઘણી ઉપયોગી તેમજ કિંમતી સદલાહ
સુચનાથી ભરપુર પુસ્તક, જે દરેક નાની કે મોટી--
સંસારમાં પડેલી કે કુમારી-દરેક બાનુએ
વાંચવાથી ઘણો ફાયદો હાંસેલ થશે.

ચિત્રો સાથની સુધારા વધારા સાથની આ નવી આવૃત્તીમાં અનેક
બાળકોના ઉમેરા સાથે દરેક ધરમાં રાખવા લાયક પુસ્તક થયું છે.

કિંમત રૂ. ૫.૦૦ ત્રણ.

સાંકળીયું.-પ્રકરણ ૧ લું. સ્ત્રી-સ્ત્રીની ઉત્પતિ-ખ્રિસ્તી અને હિંદુ ધર્મનું
અને વિદ્વાનોનું મત--“નારી જાતિ તમામ જગતની ઉત્પતિનું મુળ છે.” એ વિષે
ફિલસુફી ભરેલું Mrs. Swiney નું લખાણ; સ્ત્રી અને મરદનો સંબંધ-સ્ત્રીનું રાજ્ય:
સાહિત્ય, હુન્નર, ખુદરતમાં, વિગેરે; સ્ત્રી જાતિએ દેખાડેલા ઉમદા સદગુણો અને
શક્તિઓ; જરથોસ્તી ધર્મમાં જણાવેલો સ્ત્રીનો ખુલ્લું દરજ્જો; હિંદની સ્ત્રીઓની
હાલની સ્થિતિ-હાલની પારસી સ્ત્રીના હાલત; સ્ત્રીની કેળવણી કેવી છે અને કેવી
હોવી જોઈએ? (૨) કુમારીકા-જીવાની કેમ ગુજરવી; એક કીમતી વખત; તન
અને મનની કેળવણી; ખોરાકની અસરો; બદ જીવનશૈલી પર કાબુ; પોષાક; જીવાની
અને પ્યાર; એક ફસેલી સ્ત્રીની કાહણી; છાજકાં મગજનાં જીવાન્યાની સંભાળ.
(૩) પરણેલો-લગ્ન અને કુદરતનો કાયદો; લગ્ન કરવાના વિચારની ઉત્પતિ
અને તેનું પ્રગટીકરણ; બાળ લગ્નમાં સમાયલા જોખમો; એકથી વધુ એકી વખતે
બાળકી કરવામાં સમાયલા જોખમો. અંદરણું-અંદરણા પહેલાંનો વખત કેમ
ગુજરવો; જરથોસ્તી ધર્મમાં જણાવેલા ભરથારના સદગુણો; પ્યારમાં પડતી વખતની
સાવચેતી અને ખરા ખોટા પ્યારની પીછાણ; લગ્નનું વચન આપતી વખતે રાખવી
જોઈતી સંભાળ; Dr. Johnson અને Fuller નું મત; અંદરણા પછીનો વખત
કેમ ગુજરવો; લગ્નની વીંટી પહેરવાના રીવાજની ફિલસુફી. લગ્ન-ભરથાર અને
મહોરદાર વચ્ચેનો પ્યાર; લગ્ન વિષે જાણીતા કવિ અને વિદ્વાનો: S. Smith

Kelvdwell, W. Secker, T. Moore Middleton, નાં મતો; સદગુણી મહોરદાર વિષે Jeremy Taylor નું લખાણ; કવિરાજ Shakespeare એક સ્ત્રી ભરથારના દરજ્જા વિષે નેક અસરો; (Dr. Franklin એ આપેલો એક દાખલો); દુઃખની વખતે મહોરદાર કેવી હોવી જોઈએ? (Washington Irving એ આપેલી ખરી બનેલી વાર્તા.) ધર ધણીઆણી; ધર ધણીઆણીની ફરજ અને તેને ધ્યાનમાં રાખવા જોઈતા દસ કાનુનો. (૪) હમેલવાળી સ્ત્રીને જ્ઞાન—પરણેલી જીંદગીમાં રાખવી જોઈતી પવિત્રાઈ; હમેલવાળી સ્ત્રીની પવિત્રાઈથી પોતાપર અને પેટમાંના છોકરાંપર થતી નેક અસરો (મીસીસ ચેન્ડલરનું મત); Rev. Charles Kingsley નો જન્મ; છોકરાં વગરની જીંદગી ગુજરનાર સ્ત્રીને ખોધ; જરા પણ દુઃખ વગર જન્મ આપવાની રીત (એ વિષે ડાક્ટરોનાં મતો અને સ્ત્રીઓના દાખલા); ગર્ભસ્થાનમાં બચ્ચાંના શરીરનું બંધારણ અને વધવું. હમેલવાળી સ્ત્રીની બિમારીની માવજત; ચાલુ ઓકારી, કબજાત વિગેરેના ઉપાયો; હમેલવાળી સ્ત્રીનો ખોરાક; હમેલવાળીની સ્ત્રીની ચામડીનું ખેંચાણ; માંથાનો દુખાવો; અધુરે મહિને છોકરાંનું તુટી પડવું: ૧૦ કારણો, ચીનહો, તુરતના ઇલાજો; હમેલવાળી સ્ત્રીની તંદોસ્તી જળવવાના ઉપાયો (ડાક્ટર Alice B. Stockham, M. D. નું લખાણ); હમેલવાળી સ્ત્રીને જોઈતી અંગકસરત; જન્મ આપવા વિષે સુવાવડખાનામાં જન્મ આપવાના ફાયદા; હમેલવાળી સ્ત્રીએ જન્મ આપવા પહેલાંની ગાંઠવણો; જન્મ આપતી વખતનો દુખાવો: કારણો, ઇલાજો; જોઈતી સાવચેતી; જન્મેલાં બચ્ચાંની માવજત-માતાનું અને જનવરોનું દુધ; પોષાક; સારવાર, વિગેરે. (૫) બચ્ચાંનાં દરદોના ઉપાયો—દાંત કુટવા-થાંશો-ઉપલ્થુ-શરણી-કાનમાંથી પડે નિકળવું-સઘચદ મુકાવવા; કુદરતી સઘચદ આવવા; ગોવરં; ગળાંના ગાંઠ; કબજાત; પેટ આવવા; મરડો; ઓકારી; પેટમાં પવન થવો; પેટમાંનો દુખાવો, માંડ નિકળવી; મ્હોં આવવું; કુલ્લા થવા; લોહીનો બગાડો થવો; સંધીવા; સઘળાં દરદોના ચીનહો, કારણો, ઇલાજો.

અઠરજી ૬ કું. માતા—નામાકિત છોકરાંઓ બનાવવા વિષે; માતા અને છોકરાંનો નિકટ સંબંધ; માતાની લાયકાત (ફિલસુફ Herbert Spencer નું મત); છોકરાંની તનની કેળવણી; ખોરાક અને પોષાક; છોકરાંને નીતિ અને વિવેક શિખવવાની રીત; છોકરાંને કેવી રીતની શીક્ષા ફાયદાકારક છે? Cobbett and

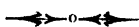
Dryden નું મત; છોકરાં પાસે અભ્યાસ કરાવવાની ફાયદાકારક રીત; છોકરાંની મનની વળણ પ્રમાણે કેળવણી આપવાની જરૂર; ગુજરાનના સાંધનની કેળવણી અને નામાંકિત થવાની કેળવણીમાં તફાવત. **છોકરાઓની કેળવણી**—યુનિવર્સિટીની ખામી ભરેલી સ્ત્રી કેળવણી; છોકરીઓને શિખવવા લાયક બાબદો; છોકરીને નામાંકિત થવાને બેઠડું ખીલું જ્ઞાન. (૭) **શરીરની રચના**—ભેજું; આંખ; નાક; જીભ; દાંત; કાન; ગળું; ફેફસાં; હૃદય; હોજરી; કલેજું; તલ્લી; આંતરડાં; પુકકા; ગર્ભસ્થાન; સ્ત્રીની છાતી; હાડકાં; માંસ; ચામડી; બાલ; નખ; તેઓનો આકાર, બનાવત, કાર્ય અને શક્તિઓ. **શરીરના પ્રવાહી પદાર્થો**—લોહી; પીત; વીર્ય; પીસાબ; આંસુ; પરશેવો; તેઓની બનાવત, કાર્ય અને શક્તિઓ. (૮) **ખુબસુરતી કેમ મેળવવી**—ખુબસુરતી મેળવવાની ચાલુ રીત; ખુબસુરતી વિષે વિદ્વાનો અને ફિલસુફોનાં મતો; ખુબસુરતીની સાંખ્યપર અસર; ખુબસુરતીનું પ્રયક્ષણ (Analysis); ખુબસુરતી વિષે કવિઓનું મત; સ્ત્રીઓની ખુબસુરતીના ત્રણ તબક્કા; ચહેરામાં ફેરફાર કરવાના બેદો; ખુબસુરતીપર મનની અસરો; સદ્ગુણો અને સ્વભાવની ખુબસુરતીપર અસર; ખુબસુરતી: આત્માની, મનની, શરીરની; ખુબસુરતીનો તંદરોસ્તી સાથનો નિકટ સંબંધ; ખોરાકની ખુબસુરતીપર થતી અસરો; ખુબસુરતીનો ચામડી સાથનો સંબંધ; મનના નુસ્સાની ચામડીપર થતી અસરો. **ચામડી**—ચામડીપર ઠંડી, ગરમી અને હવાની અસર; ચામડીને ખુબસુરત બનાવવાની રીત; ચામડી સાફ રાખવાના ઉપાયો; ચામડીનાં દરદો; કારણો; ઇલાજો: ખીલ; મસા; આંખની આંજની સહયદના ચાકાં; ઘાભાં: કારણો અને ઉપાયો. **ચામડીની કરચલી**—કારણ; ઇલાજ: ચામડી ખુલી પડવી: કારણ, ઇલાજ. **બાલનો** ખુબસુરતી સાથનો સંબંધ; માયાની ચામડીનાં દરદોથી બાલને થતી ઇજા; ઇલાજો. **બાલની સંભાળ**—બાલ રંગવામાં સમાયલો જોખમ; ચેહરાને માફક આવે તેમ બાલ ઓળવાની રીત. **દાંત**—ખુબસુરતીને દાંત સાથનો સંબંધ; દાંતની તંદરોસ્તીપર અસર. **દાંત કોહવાના કારણો**, દાંતને દુધ જેવા સફેદ રાખવાની રીત; બનાવતી દાંત વિષે હકીકત. **ઘાટધટમ**—શરીરનો ઘાટધટમ સુધારવાની રીત; સ્ત્રીનાં શરીરનાં ઘાટધટમનું પ્રમાણ; શરીરની ઉંચાઈ કેમ મેળવવી? બહુ શરીર થવાનાં કારણો; તેને પટલું કરવાના ઇલાજો; અતિ પટલાં શરીરને ઘટમદાર બનાવવાની રીત; ખુબસુરત ગોળ છાતી ખીલવવાની રીત; પતલી

કમર બનાવવાની રીત. હાથ સુંદર બનાવવાની રીત; નખ ચળકતા અને સફેદ બનાવવાની રીત; હાથનો પોંચો અને કાઠી શોભાયમાન બનાવવાની રીત. **પગની સંભાળ**—પગના દરદો અને ઈલાજો. **પગનો સોજો.** કદરૂપાં નાકને સુધારવાની રીત. કદરૂપા કાનને સુધારવાની રીત. (૯) **તંદરોસ્તી,** હંથા પ્રકારની તંદરોસ્તી મેળવવાની રીત; સારી તંદરોસ્તીની તપાસ કેમ કરવી? તંદરોસ્તીનો આધાર: હવા, ખોટી રીતે દમ લેવાથી ઉપજતાં દરદો અને ભયંકાર સ્વપનાઓ; પાણી: ખોરાક તરીકે, શક્તિ વધારનાર તરીકે અને દવા તરીકે; મનની શરીર અને તંદરોસ્તીપર થતી અસર; મન કેવી રીતે દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે? મનની અસરથી દરદો સાબળં કરવાની રીત; ફીફર, ચીંતાથી ઉપજતાં મોત; મનના ભારે જીવસાઓથી તંદરોસ્તીનો ખગાડ; હસવાથી દરદો સાબળં કરવાની રીત; હુંમેશાં જીવાનીનો દેખાવ બળવી રાખવાની રીત. (૧૦) **ખોરાક** ખાવાની જરૂર; વનસ્પતિ અને માંસના ખોરાકની અસરો; ખોરાક શરીરમાં પાચણ થવા વિષે; સારી પાચનશક્તિ રાખવાની રીત; ચોક્કસ મનની વળાણુપર થતી અસરો; ખોરાકને તત્વનો કોઠો; હંથા પ્રકારની તંદરોસ્તી મેળવવા કેવો ખોરાક ખાવો જોઈએ? સાદા ખોરાકથી થતા ફાયદા; જીદી જીદી પીવાની ચીજોથી તંદરોસ્તીપર થતી અસરો. ફળફલાદી, જેવાં કે, કેળાં; ટામેટાં; ફરદો; બટાટા, કાંદા; કોબીજ: ખોરાક તથા દવા તરીકે. મનની શક્તિ વધારવાને કેવો ખોરાક ખાવો જોઈએ? સ્ત્રીઓએ ખોરાકનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર. (૧૧) **અંગ કસરતની જરૂર,** શું સ્ત્રી ભતિ કુદરતી રીતે નબળી છે? જીદા જીદા પ્રકારની અંગ કસરતો: ચાલવાની કસરત; ખોટનાં હલેસાં મારવાની કસરત; તરવાની કસરત; બહી ખેટની (લોનટેનીસ Tennis) કસરત; પીંચપોંચ. (૧૨) **પોષાક,** શરૂઆત; પોષાકના ચાર નીચમો; પટા, ટાઈટ લેસો અને કોરસેટોથી થતાં ભયંકર દરદો; વિદ્વાનોના અને ડાક્ટરોનાં મતો; ઝવેહરાત પહેરવા વિષે. (૧૩) **ગાયન,** ગાયનની તંદરોસ્તી પર થતી અસરો; ગાયણુ શિખવાની સ્ત્રીની ફરજ.

પ્રકરણ ૧૪ શું. માસિક માંદગી અથવા દૂર બેસવું. માસિક માંદગીના વખતથી સંભાળ: માસિક માંદગીનાં દરદો: અથવા દસ્તાનના મરજો: તેનાં કારણો; ચીન્હો; ઉપાયો; માસિક માંદગીમાં વપરાતી દવાઓ. (૧૫) **બિમારની આવજત,** સ્ત્રીઓની નરસીંગ શિખવાની ફરજ; માંદાની સારવાર

કરવાની રીત; દરદીની તપાસ કેમ રાખવી; દરદીનો શ્વાસ; નાડી અને ગરમી ઠંડી તપાસવાની રીત; તંદરેસ્તી સાચવવાના નીયમો; સુષકાઈ, સફાઈ, ઈત્યાદિ; દરદીનો ઓરડો; બિછાનું હવા; ઉત્તર; સફાઈ; કપડાં અને ખોરાક વિષેની તપાસ; દવા; પીવા તથા ચોપડવાની; જુદી જુદી પોલટીશ કરવાની રીત; ઉટતા રોગની સંભાળ; તેમાં છાંતવાની દવા, “દીસઇનફેક્ટેસ.” (૧૬) ડાક્ટર આવે તે અગાઉના શુભ બચાવવાના ઇલાજો, એ ખાખદો નાણવાની સ્ત્રીઓને જરૂર; અકસ્માતની વખતની સારવાર; જખમમાંથી લોહીનું વહેવું, બંધ કરવાની રીત; માંથાની ખોપરીનું જખમી થવું; જખમી ભાગમાંથી લોહી કેમ બંધ કરવું? પગ આગલની નસોનું ફાટવું; નસકોરી કુટવી; લોહી સાથની ઓકારી; દાઝી જવાનો ઉપાય; જનવરોનું કરડવું; કુતરા ખીલાડાનું કરડવું; સાંપના ડંખનો તરતનો ઉપાય; વીંછું, કાનક્યુરા, ભમરા અથવા મધમાખના ડંખના ઉપાય; બેસુધીના ઉપાય; ઉપલ્પાના ઉપાયો; લુ લાગવી (Sunstroke) ના ઉપાયો; ઝેરના ઉપાયો; દરેક જનના ઝેરના ઉપાયોનો કોઠો; ઝેર ખાધેલું પારખવાની રીત; આંખ, નાંક, કાનમાં કાંઈ ચીજ ગઈ હોય તે કાઢવાના ઉપાયો; માથે લોહી ચઢવાના (Apoplexy) ના ચીનહો, અને તુરતનાં ઉપાયો; ફીફરું ચીનહો ઉપાયો; બેમાન: દાર્દ્રી, ફીફરાંથી અથવા માથે લોહી ચઢવાથી થાય છે તે પારખવાની રીત; કૌલેરા: ચીનહો, ઉપાયો; પેટ છુટી જવાં (Diarrhoea); મરડો (Dysentery); અટરસ જવી અથવા ગળામાં કાંઈ ચીજ ખુટી બેસવી (Choking); છાતી બેસી જવી અથવા દમ બંધ થઈ ગયો હોય તે ચાલુ કરવાની રીત (Artificial Respiration); હાડકાંનું ભાંગવું (Fractures); ઉતરી પડેલાં અને ભાંગેલાં હાડકાં કેમ સમારવાં? (૧૭) સ્ત્રીઓનાં દરદો, તેઓને અટકાવવાની રીત; હીસતીરીયા: કારણો; ચીનહો; ઉપાયો. બેજનના દરદો: શ્વેલાપણું મગજનું નબળું પડી જવું; ખખારા; ગમગીની (Melancholia); કારણો; ચીનહો; અને ઈલાજો; ખહી: કારણો, ચીનહો, ઉપાયો; લોહીના બગડાથી થતાં દરદો. (૧૮) સ્ત્રી બોધ, સ્ત્રીઓની નબળાઈ અને ખામી; વિદ્વાનોનાં મતો અને નુકતેચીની; સ્ત્રીઓના વહેમો; રીવાજો; રીતભાવ. (૧૯) નામાંકિત સ્ત્રી કેમ થવું? એ વિષે જરૂરનું જ્ઞાન.

નામાંકિત આનુઓનાં જન્મ ચરિત્રો—યુરોપની નામાંકિત આનુઓ—મહારાણી નિકટોરિયા; મેડેમ પ્લાવાટસ્કી (પેગમ્બરીનો દરજ્જે ભોજવતાં આનુ); મીસીસ એની બીસાંટ (સત્યતાનાં પુત્રરી અને પરદુઃખભજન આનુ); ચાર્લોટ કોરટે (પરદુઃખભજનને માટે પોતાનો જન આપનાર આનુ) રશિયાની કેથેરાઇન (કેદ થવાને વચન પાળનાર આનુ).—હિંદની નામાંકિત નારીઓ—રાણી અહલ્યાબાઇ હોલકરીન (દેવી તરીકે પુજતી રાણી); ચાંદબીબી અને કમદેવી, (હિંદના લડાઇનાં મેદાનમાં વખાણાયલા આનુઓ.)—નામાંકિત પારસી આનુઓ—બાઈજી સાહેબ જરબાઈ નવરોજી વાડિયા; બાઈ સાહેબ દીનબાઈ નરશ્વરજી પીટીટ (સખાવતનાં રાણી); લેડી શાકરબાઇ દીનશાહ પીટીટ; લેડી આવાંબાઇ જમશેદજી જીભાઇ; સરનાં પીરોજબાઇ; મોટલાંબાઈ માણેકજી વાડિયા; સુનાબાઈ ન. રૂ. બનાજી.

સંસારમાં પડેલા તેમજ હવે પછી સંસારમાં દાખલ થનાર નર-નારી દરેક આ કીમતી પુસ્તકનો અભ્યાસ કરવાની ખાસ ભલામણ છે.

એક મહાન શોધ.

મરજી પ્રમાણેનાં બાળકો.

છોકરો કે છોકરી ખુબસુરત, તંદરોસ્ત અને બુદ્ધિમાન

બાળક પેદા કરવાની વિધા.—કીમત રૂપ્યા બે.

કર્તા—મી૦ બેહમન સોરાબજી જહાંગીર બનાજી.

પ્રકરણ ૧ લું.—સર્વથી શ્રેષ્ઠ શોધ; (૨) બચ્ચાંમાં ઓલાદથી ઉતરતા ગુણો—(Heredity)—પાંચમી છટ્ટી પેઢેડી પછી નિકળી આવતા ઓલાદના ગુણો; (૩) બચ્ચાંની ઉત્પત્તિ—પુરુષ અને સ્ત્રી વિર્યનું વર્ણન;—બચ્ચાંને માટેનું બીજ:—જુદે જુદે મહિને બચ્ચાંના ઉત્પન્ન થતા જુદાં જુદાં અવયવો; બચ્ચાંના પેટમાં પોષણ કેમ મળે છે અને વધ કેમ આવે.

છે તેની સમજણ; (૪) બચ્ચાંનાં શરીરના તત્વો અને ઓલાદથી ઉતરતી ખાસિયતો ગર્ભમાં કેમ સમાય છે—બચ્ચાંની ઉત્પત્તિ થવાનું કારણ શું? ગર્ભના જીદા તત્વો કેમ કાર્ય કરે છે? બીજમાંથી બચ્ચાંનો ઘાટ ઘટમ અને અવયવો કેમ પેદા થાય છે તેની સમજણ; (૫) મનની ગર્ભપર અને બચ્ચાંના બંધારણપર થતી અસરો. કાળાં માખાપ છતાં સફેદ રંગનું બચ્ચું મનની અસરથી કેમ પેદા કરી શકાય? (ખરા બનેલા દાખલાઓ) માખાપ કરતાં છોકરાંમાં જીદોજ રંગ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે? મનની અસરથી બચ્ચાંનો સફેદ રંગ પેદા કરવાની રીત; (૬) ખુબસુરત બચ્ચાં કેમ પેદા કરવાં?—પ્યારથી પેદા થતાં ઉત્તમ બાળકો:—પ્યારનું રહેઠાણ—પ્યાર કેમ ઉત્પન્ન થાય છે?—પ્યારની શક્તિ શાની બનેલી છે? પ્યારથીજ માખાપનું શરીર બચ્ચાંમાં ઉતરે છે, પ્યાર ઉત્તમ મનશક્તિ ધરાવતું બચ્ચું પેદા કરે છે—ખરો પ્યાર તેમજ હવસની પેટમાંનાં બચ્ચાં પર થતી અસરો; (૭) માખાપનાં મનની જીદી જીદી સ્થિતિની બચ્ચાંની ઉત્પત્તિ પર થતી તેવીજ અસરો—માતાની ગમગીનીથી બચ્ચાંનાં માથામાં પાણી ભરાવવાનું દરદ થાય છે—કેટલીક માતાનાં બચ્ચાં જીવતાં નથી તેનું કારણ, હાલમાં આપઘાત વધે છે તેનું કારણ—આપની ચોકસ વખતે મનની ખરાબ સ્થિતિથી બચ્ચાંની ઉત્પત્તિ પર કેવી ખરાબ અસર કરે છે:—આપની જીદી જીદી મનશક્તિ ઉશ્કેરાયલી હોય તો તે બચ્ચાંમાં પણ માલમ પડે છે તેના દાખલાઓ;—સુથાર લુહારને ત્યાં વિદ્વાન બાળકો કેમ પેદા થાય છે તેની સમજણ; (૮) હમેલવાળી સ્ત્રીનાં શરીર અને મનની બચ્ચાંપર અસરો—હમેલવાળી સ્ત્રી મરજી પ્રમાણેનું બુદ્ધિમાન બાળક પેદા કરી શકે છે. (દાખલા સાથે);—આપણા મહાન નરો માતાની હમેલ વખતની ઉંચ મનની સ્થિતિથી પેદા થયા હતા. (દાખલા સાથે); ગર્ભવાળી સ્ત્રીની મનની અસર બચ્ચાં પર કેમ થાય છે તેની સમજણ—

મનની ઉપર જ્ઞાનતંતુથી કેમ અસર થાય છે? હમેલવાળી સ્ત્રીએ પેટમાંના અચ્ચાને મરજી પ્રમાણે ખુબસુરત, તંદરોસ્ત અને બુદ્ધિમાન બનાવવાની થોડીક સુચના. અચ્ચાની તંદરોસ્તીને માટે હમેલવાળી સ્ત્રીએ શું કરવું જોઈએ?—અચ્ચાની ખુબસુરતીને માટે મન પર મજબુત છાપ પાડવાની રીત;—શરીરના કેટલાક ભાગો અચ્ચામાં કદરૂપા બને છે તેનાં અનેક કારણો—હમેલવાળી સ્ત્રીએ બુદ્ધિમાન આળકા પેદા કરવા માટે કેટલીક સુચનાઓ.

પ્રકરણ ૯ મું.—મનુષ્યનાં શરીરનો જીવન-રક્ષક પદાર્થ—
તેની થતી બરબાદી—ઓલાદની પડતી—અને ભયંકર દરદોની ઉત્પત્તિ—મરદનું વિર્ય (semen), તેનું બંધારણ—સ્ત્રીનું વિર્ય (Mucus) તેનું બંધારણ છોકરા-છોકરીઓ અને પરણેલાંઓ આ વિર્યની બરબાદી કરે છે? તેથી ક્યાં ભયંકર દરદો થાય છે—લકવો, નાસુર (કેનસર), ગળું સુકાવું, ફેફસાંમાંથી લોહી પડવું, સંધીવા (રૂમેટીઝમ), એપેન્ડીસાઇટીસ, બરડો અકડી જવો, યાદદાસ્ત શક્તિનું કમી થવું, ભેજાનું નબળું પડવું, આંખનું નબળું પડવું, આધળું થવું, આ સર્વે દરદો કેટલે દરજ્જે વિર્યની બરબાદીથી થાય છે તેની સમજણ, વિર્યનાં રક્ષણથી મોટા સાધુ સન્યાસીઓ, શોધકો અને ફિલસૂફો કેમ થાય છે તેની સમજણ—આ જીવન-રક્ષક પદાર્થને શરીરમાં કેમ સાચવવો અને તેની બરબાદી કેમ અટકાવવી તેના ઉપાયો; (૧૦) અચ્ચાની ઉત્પત્તિમાં કોણ બળવાન; માતા કે પિતા?—અચ્ચાની મન અને તનની ચોક્કસ શક્તિઓ માતાથી અને ચોક્કસ પિતાથી મળે છે તેની સમજણ; (૧૧) છોકરો અથવા છોકરી મરજી પ્રમાણે પેદા કરવાની કેટલીક શોધો—હજારો વર્ષ અગાઉનાં હિંદુશાસ્ત્રોમાં તેમજ અગાઉના વિદ્વાનોથી આજ સુધીમાં એ વિષયની જે શોધો થઈ છે તેનો સારાંશ—અચ્ચાની જાતી કેમ, ક્યારે, અને કોણથી પેદા થાય છે, તેની સમજણ—છોકરો અથવા છોકરી મરજી પ્રમાણે પેદા કરવા ડાકટરોએ કીધેલા ફત્તેહમંદ પ્રયોગો—તે અજમાવવાની રીતો—

હમેશવાળી સ્ત્રી છોકરો જણશે કે છોકરી તે અગાઉથી પારખવાની રીત; (૧૨) બુદ્ધિશાળી (Genius) આળક પેદા કરવાના નિયમો— બુદ્ધિશાળી આળક પેદા કરવા માખાપે કેવી લાયકાત ધરાવવી જોઈએ, કયું નિયમો પાળવા જોઈએ, પોતાની ખોડ ખાંપણ અને માઠી આદત સુધારવા માટે અગત્યની સુચના. બુદ્ધિશાળી આળક કોણને કહેવું? જુદી જુદી બાબતોમાં આળકને બુદ્ધિશાળી બનાવવા માટે સુચના; (૧૩) ઉત્તમ આળકના જન્મને માટે કયો વખત અને કયું રીતે ગર્ભ ધારણ (Conception) થવો જોઈએ—ઉત્તમ આળક પેદા કરવા કયો મહિનો અને મોસમ પસંદ કરશો? ઉત્તમ આળકો માટે કયો દિવસ અને કયા વખતે સંગત કરવી ફાયદાકારક છે? (૧૪) વાંઝિયાપણું અને નિર્બળતા, તેના કારણો અને ઉપાયો—વારંવારની હવસી સંગતોથી થતું વાંઝિયાપણું અને નામદી, તેના ઉપાયો—ગર્ભસ્થાનનું પોતાની જગા ઉપરથી ખસી જવાથી થતાં વાંઝિયાપણું અને તેના ઉપાયો—ગર્ભસ્થાનનું મ્હો સફરા બાબુ ઢળી જવું, તેનાં કારણો અને ઉપાયો—ગર્ભસ્થાનમાંથી સફેદ ધાત (Leucorrhœa)નું વહેવું, તેનાં કારણો અને ઉપાયો—ઉપાય ન થઈ શકે તેવા વાંઝિયાપણાંનાં કારણો, આળક પેદા કરવાની મરદની નિર્બળતા (Impotency) તેનાં કારણો અને ઉપાયો; (૧૫) ભવિષ્યના માખાપને છેલ્લા બે બોલ.

વધારો:—માનવીની શરીર રચના—બે ચિત્રો સાથે; છતીના અને પેટના અંતર અવયવો, ચિત્રો સાથે; ગર્ભસ્થાન જગ્યાથી ખસી જાય તે માટે કુદરતી ઉપાયો, બે ચિત્રો સાથે; એક નાબુક કમ્મર-ટાઇટ લેસની મહાંકણ—આર ચિત્રો સાથે; સાંકડાં છુટ અને તેથી થતી ખરાબી—ત્રણ ચિત્રો સાથે.

મહાન નરો—તેઓનાં ચિત્ર અને ચારીત્રની અગત્યજોગ નોંધ—

વીર્યમ ધર્વટ ઝાંડસ્ટન-ચિત્ર સાથે; હિન્દના દાદા-મરહુમ દાદાભાઈ નવરોજી-ચિત્ર સાથે; મરહુમ જમશેદજી નસરવાનજી તાતા-ચિત્ર સાથે; મરહુમ શીરોજશાહ મે. મેહેતા-ચિત્ર સાથે; મરહુમ સર જમશેદજી જીજીભાઈ પહેલા બારોબેટ-ચિત્ર સાથે; મહાન લડવૈયો-નેપોલ્યન બોનાપાર્ટ-ચિત્ર સાથે.

દીકરાને બાપની બાનગી સલાહ.

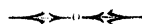
(સુધારા વધારા સાથની આવૃત્તિ બીજી.) કીંમત રૂપીયો એક.

લખનાર—બેહુમન સોરાબજી બનાજી.

સાંકળીયું.—દીબાચા:—માબાપને ચેતવણી; પ્રકરણ ૧ લું:—
છોકરાઓને અમુલ્ય સલાહ; શરીરમાં થતો ફેરફાર; મન ઉપર અસર; (૨) શરીરનો જીવન-રક્ષક પદાર્થ (Vital Force) વીર્ય (semen); વીર્ય સાચવવાથી માણસ જોરાવર અને બુદ્ધિશાળી થાય છે; (૩) સ્વબિગાડ (Self-Pollution); સ્વબિગાડ એટલે શું? આ બદીની શરીર ઉપર અસર; વીર્યની બરબાદીથી થતાં દરદો; બેજીનું નબળું પડવું; યાદદાસ્ત શક્તિ કમી થવું; ફેફસાંમાંથી લોહી પડવું-નજીબો (રેમેટીઝમ) અવાજનું બગડવું-એપેન્ડીસાઇટીસ; બરડો અકડી જવો—આંખ નબળી પડવી; પાચન શક્તિ બગડવી—મોહ વાસ મારવું; મોહ ઉપર ખીલ—સ્વપના મારફતે ધાત જવી; બરડાનો કાંઠો નબળો પડવો—હૃદયનું દરદ; બદીનો રોગ—પીસાબનો અવયવ નબળો પડવો; યુરા વિચારોથી શરીરમાં થતો બિગાડો; હવસી વીચારો અને જુસ્સાઓ લોહી અને વીર્યનો બિગાડો કરે છે; બદ જુસ્સાથી લોહીમાં થતો બિગાડો; સ્વપના મારફતે જતી ધાત; બીજાઓમાં યુરી લાગણીનું પેદા થવું; સ્વબિગાડથી થતાં મનના દરદો; દીવાના થવું, યાદદાસ્ત શક્તિ કમી થવું, મન સ્થિર રહેવું નથી, ચીરડાઉ સ્વભાવ, સહન કરવાની શક્તિ કમી થવી; આપધાત કરવો, કુંજરો સ્વભાવ-મનની

અપવિત્રતા; શરીર અને મનનું નખોદ વળવું; જીવાનીનું કરમાઇ જવું; નસીબનું નખખોદ વળવું; (૪) સ્વખિગાડની બદીના ભોગ થયલા છોકરાઓના દાખલાઓ; (૫) સ્વખિગાડની જુરી ટેવ છોડી દેવાના ઉપાયો; (૬) સ્વખિગાડથી થતાં દુઃખ દરદો દુર કરવાના ઉપાયો; ઉધમાં જતી ધાતનો અટકાવ; શરીરની નખખાઇ દુર કરવાના ઉપાયો; અંગકસરત, નહાવું-ખોરાક; થંડા પાણીથી દરદ સાજાં કરવાના ઉપાયો; (Cold-Water Cure); Cold, Hip, Sitz, Foot, Baths Packing, Wet Girdle; (૭) જાતિ સંબંધી વેહવાર; જાતિની ઉત્પતિનો ભેદ; બદવહેવાર; બદવહેવાર ગર્ભનો અટકાવ કરીને; જાતિ સંબંધી બદી કેમ ઉત્પન્ન થાય છે! બદલાગણી ઉપર કાણુ મેળવવાની રીત; કાન, આંખ વિચાર ઉપર કાણુ; (૮) વેશયા સ્ત્રી સાથેનો બદવેહવાર (Prostitution); વેશયા સ્ત્રીનું ઝેહેરી શરીર; આજર અથવા પરમાનુ દરદ,—જીવતું દોજખ; સંધીવા, હાડકાંના સડાઓ; ભેજા અને પીસાબના દરદો, વાંઝીયાપણુ; ચેપીરોગ (Syphilis)ની સંસાર મંડળ ઉપર ભયંકાર અસરો; બાઇડી છોકરાઓને ચેપો; બાળકોના દરદો અને મરણો; (૯) જાતિ સંબંધી પવિત્રતા (Sexual Purity); શરીરની પવિત્રતા; મનની પવિત્રતા; બંદગીના બળથી એક જીવાનની દુરગુણ ઉપર ફતેહ; બદીના સખત હુમલા સામે ફતેહમંદ નીવડેલો એક જીવાન; બદલાલયો અને જરથોસ્ત સાહેબનો દાખલો; (૧૦) પ્યારમાં પડવા વિષેની સાવચેતી; પ્યારના છુટાપણા (free-love)ની બદી વિષે ફિલસુફ લીયો ટોલ્સટોયનું મત; પ્યાર અને હવસ; લગનનું વચન; અવિચારી લગન વિષે ડૉ. જોનસનનું મત; બદવહેવારમાં ફસવું; (૧૧) લગનની શીલસુરી જીવંતો ધણોજ અગત્યનો બનાવ; લગન અને કુદરતનો કાયદો; ધણી ધણીયાણીના ગુણો; ભરથારના ગુણો ખરો પ્યાર એ ખોદાઇ આકર્ષણ છે; ધણી ધણીયાણીઓનો પ્યાર વિષે થોમસ મુરનું

મત; વફાદારી; શેઠ દાદાભાઈ નવરોજ અને શેઠ ફરામજ કાવસજી બનાજીની ધણીયાણી તરફની વફાદારી; પરણેલી જીંદગીમાં અંકુશ; સુખી પરણેલી જીંદગીમાં માટે ૩૧) નીયમો—સંસારી સંકટો વિષે વિદ્વાન ટ્યુલરનું મત; જીદ્દદીન લગનની ખરાબી; જીદ્દદીન લગનો સુખી નીવડતાં નથી તેના કારણો; (૧૨) સંસાર સુખના નિયમો (Home Sweet Home); માઆપની સેવા; માતાનો ભોગ; પીતાની જેહમત; ભાઈ બહેનના સદગુણો; ધર્મ વડે સંસારી સ્વર્ગ; અધર્મી સંસાર—જીવતું દોજખ, એક ચીત્ર; (૧૩) નામાકિત નર કેમ થઈ શકાય? મહાન નરોના જીવન-ચરીત્રો; જીંદગીની નેમ. હું શા માટે જીવું છું; એક કવિતા; મહાન જીંદગી માટેના સદગુણો; ખત, ઉંચ મન શકિ સ્વભોગ, સ્વમાન; હિંમત, નૈતીક હિંમત; ડહાપણ, ઉમદા ચાલચલણ (Character) જીંદગીનો ફેરો સફળ.

દીકરીને માતાની ખાનગી સલાહ.

શરીરના જીવન-રક્ષક-પદાર્થોની ખરબાદીથી જીવાનીનું કરમાઈ જવું—ભયંકર દરદોના ભોગ થવું—
નસીબનું નખોદ વળવું.

(સુધારા વધારા સાથની આવૃત્તિ બીજી.) કીંમત રૂ. ૧-૪-૦.

લખનાર—બેહુમન સોરાબજી બનાજી.

સાંકળીયું.—દીખાથો.—માઆપોને ચેતવણી; પ્રકરણ ૧ હું:—
અમુલ્ય ખાનગી સલાહ; (૨) ખીલતી જીવાની અને જનન અવયવોની સંભાળ; (૩) માસીક માંદગી અથવા અડકાવું; દસતાન થોડું જવું અથવા અટકવું; દસતાન પુશ્કળ વહેવું; દસતાનના દરદોના ઉપાયો; માસીક માંદગી વખતે શું જતન રાખવી જોઈએ; અડકાવા અથવા દુર

એસવા વિષે જરથોસ્તી ધર્મનું શીક્ષણ; (૪) સ્ત્રીનો જીવન રક્ષક પદાર્થ; (૫) સ્વબિગાડ (Self-Pollution); સ્વબિગાડ એટલે શું? સ્વબિગાડથી થતાં દરદો; માસિક માંદગીના દરદો; સફેદ ધાતનું વહેવું (Leucorrhoea) હીસતીર્યા, ઘેલાપણું, મોંહપર ખીલ થવા વગેરે; જીવાનીનું કરમાઇ જવું; નસીબનું નખખોદ વળવું; (૬) સ્વબિગાડના બદીથી પાયમાલ થયેલી છોકરીઓના દાખલાઓ; (૭) સ્વબિગાડની બુરી ટેવ છોડી દેવાના ઉપાયો; (૮) સ્વબિગાડથી થતાં દુઃખ દરદોના ઉપાયો; ગર્ભસ્થાનમાંથી સફેદ ધાતનું વહેવું, તેના કારણો, ચીન્હો, ઉપાયો; ગર્ભસ્થાનનું પોતાની જગા ઉપરથી ખસી જવું અથવા બહાર ખેંચાઈ આવવું તેના કારણો, ચીન્હો, ઉપાયો; ગર્ભસ્થાનનું મોંહ સફરા બાબુ ઢળી જવું કારણો, ચીન્હો, ઉપાયો; હીસતીર્યા-કારણો, ચીન્હો, ઉપાયો; ભેજાના દરદો-ઘેલાપણું, ધખારા, મગજની નબળાઈ, ગમગીની, ઉપાયો; કબજિયાત, ઉપાયો; ડોક્ટર ત્રોલના થંડ પાણીથી દરદો સાગ્ન કરવાના ઉપાયો (Cold-Water Cure); પાણી પીવાની અસરો; પોશાક; ટાઇટ બુટની નુકશાનકારક અસરો; પોશાકની ખરી ખુબસુરતી; (૯) સ્ત્રી જાતીના ઉત્પન્તીનો ભેદ; સ્ત્રી જાતીની શ્રેષ્ઠતા; (૧૦) સ્ત્રી-મરદ વહેવાર; જાતિ સંબંધી પવિત્ર વહેવાર; બદવહેવાર; બદવહેવાર કેમ ઉત્પન્ન થાય છે; બદવહેવારથી પાયમાલ થયેલી છોકરીનો બોધકારક દાખલો; બદવહેવાર ગર્ભનો અટકાવ કરીને; વેશ્યા સ્ત્રી; (૧૧) સ્ત્રીની પાકદામાન એજ સ્ત્રીનો ખરો શણગાર અને સત્યજીવન છે; શરીરની પવિત્રતા; મનની પવિત્રતા; કાનની કેળવણી; વિચારો ઉપરનો કાબુ; ખોરાક; (૧૨) માઆપની સેવા; (૧૩) પ્યારમાં પડવા વિષેની સાવચેતી; પ્યાર અને હવસ; લગનનું વચન; (૧૪) લગનની શીલસુશી; જીંદગીનો ઘણોજ અગત્યનો બનાવ; લગન અને કુદરતનો કાયદો; ખરો પ્યાર એ બોદાઈ આકર્ષણ છે; એક મહોરદારના સદગુણો; તારો ભરથાર તે તારો

કાણુ ? જુદદીન લગન; જુદદીન લગન સુખી નીવડતાં નથી તેનાં કારણો;
(૧૫) સ્ત્રીઓના પતિવ્રતાના સદગુણના જાણવા લાયક દાખ-
લાઓ; (૧૬) પરણેલી જીંદગી માટેના સદગુણો; પરણેલી જીંદગીમાં
રાખવી જોઈતી પવીત્રાઈ; સંસાર સુખ માટેના થોડાક નિયમો; ઘર ઘણી-
યાણીની મુખ્ય ફરજો; માતા તરીકેની ફરજો; મરજી પ્રમાણેનું બાળક;
(૧૭) સ્ત્રીઓની બંદગીની સંસારમાં ચમતકારી અસરોના
જાણવા લાયક દાખલાઓ; જીંદગીની નેમ; છેવટના સખનો.

બંદગીનું બળ.

અને તેના મળેલા જાણવા લાયક જવાબો.
હાલની શાસ્ત્ર વિદ્યા (Science) અને ફીલસુફી
સાથે સમજાણ.

આવૃત્તી ત્રીજી—કિંમત ૧-૦-૦.

કર્તા—મી૦ બેહમન સોરાબજી જી. બનાજી.

સાંકળીયું.—પ્રકરણ ૧ હું. બંદગી એટલે શું ?—બંદગીના ખરા
અર્થ વિષે વિદ્વાનોના મતો—બંદગીના ચાર ભાગોનું વર્ણન.

પ્રકરણ ૨ જું. બંદગી કરવાથી થતાં અમુલ્ય ફાયદાઓ—બંદગીથી
આત્મ શક્તિ ખીલે છે—બંદગી આપણને પવિત્ર બનાવે છે—બંદગીથી
થયલા મહાન નરો—બંદગીથી મળતી દુઃખ અને મુસીબત સહન કરવાની
શક્તિ—ઈશ્વરનો આભાર માનવાના ફાયદાઓ—બંદગીથી માગવાથી
થતા ફાયદાઓ.

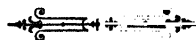
પ્રકરણ ૩ જું. બંદગીના જાણવા લાયક જવાબો—બંદગીના
બળથી સાબં કરવામાં આવેલી ખીમારી અને દરદો—હુમાયુનને સાબં

કરવાની બંદગી—બંદગીથી દરદો સાળાં થાય છે તેની સમજણ. બંદગીનાં બળથી પૈસાની તંગી અને મુશ્કેલી દુર થાય છે. તેના ખરા બનેલા દાખલાઓ.—બંદગીનાં બળથી પૈસાની મદદ મેળવી એક ગરીબ વિદ્યાર્થી ઉંચા પ્રકારનો તબીબી અભ્યાસ કરવાને શક્તિવાન થયો—આકીનની બેંકનો દાખલો.

પ્રકરણ ૪ થું. બંદગીના જવાબ કુદરતી કાયદાને અનુસરીને મળે છે કે ઇશ્વરના મોજેજથી મળે છે, તેની સમજણ.

પ્રકરણ ૫ મું. બંદગીનું બળ હાલની વિદ્યાઓને આધારે—ફિરે-સ્તાઓ, મહાત્માઓ, દેવતાઓ બંદગીના બળથી લોકોનું રક્ષણ કેમ કરે છે?—બંદગીના બળથી દુઃખ દરદો સાળાં થાય છે, તેની માનસિક શાસ્ત્રથી સમજણ—ભલી દુવા અથવા આશિષનું બળ—તેનો આધાર—“હજરેમ બએષજનામ” ની બંદગીથી તન્દરૂસ્તી કેમે મેળવી શકાય?—બંદગીના અવાજથી થતો અલુદિહ ફેરફાર—મંત્ર વિદ્યાની સમજણ—મરણ પામેલા માણસપર થતી બંદગીની અસર.

પ્રકરણ ૬ હું. બંદગીનો જવાબ મેળવવાની રીત—બંદગીનો જવાબ ખુદાની મરજી પ્રમાણેનો મળવો જોઈએ—બંદગીનો જવાબ મેળવવા ખંતની જરૂર—બંદગીને માટે ધ્યાન ધરવાની રીત—મનને બંદગીમાં એકાગ્રહ કરવા ઇચ્છા શક્તિ અને કલ્પના શક્તિનો ઉપયોગ કરવાની રીત—બંદગીનું બળ બંદગીના સાર ઉપર મનન કરવાથી વધે છે—બંદગી કરતી વખતે ઇશ્વરને આપણા અંતરમાં શોધવાથી થતો ફાયદો—બંદગીનો જવાબ મેળવવા ઇશ્વરની ખરી ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ.

કરાણીની પાક ખોરદેહ અવસ્તા.

૧. તમામ પાક ખોરદેહ અવસ્તા.—સર્વે બંદગીના સાર સાથે સાઇઝ ૫૫x૨૫ ઇંચ, કુલ્લે પાણી ૧૦૧૭—કીં ૩. ૧૫૫.
પ્રત્યક્ષ યશતો, ત્રીસે રોજની સેવાયશ, ગુજરેલાંની યાદ માટે ભાલુવાં સતમનો કરદો, ફામરઓતનો હા તથા ગાયના પાંચે હા, બેકવી મોનામત, વચેરે સંપુર્ણ બંદગીનો સમાવેશ કીધો છે.
 ૨. પોકેટ પાક ખોરદેહ અવસ્તા.—સર્વે બંદગીના સાર સાથે સાઇઝ ૩૫x૨૫ ઇંચ—નવ યશતો—૫૭૬ પાણી.—કીં ૦ આઠ આના રોજની ફરજિયાત બંદગી ઉપરાંત હોરમજદ, મોટી તથા નાની હપત અરદીબહેરાત, સરોશ હાદોખત તથા વડી, બેહેરામ, નાની હોમ અને વન ચસ્ત મળી કુલ નવ યશતો, દાદાર અહુરમજદનાં ૧૦૧ નામો અને ગુજરેલાં યાદ માટે ભાલુવાના કરદાનો સર્વે બંદગીના સાર સાથે સમાવેશ કીધો.
 ૩. વેસ્ત-પોકેટ પાક ખોરદેહ અવસ્તા.—સાર સાથે.—કીં ૦ છ આના સાઇઝ ૩૫x૨૫ ઇંચ—પાંચ યશતો—૪૪૮ પાણી.
રોજની ફરજિયાત બંદગી ઉપરાંત હોરમજદ, અરદીબહેરાત, સરોશ હાદો તથા વડી અને વનત ચસ્ત મળી કુલ પાંચ યશતો, દાદાર અહુરમજદ ૧૦૧ નામો અને ગુજરેલાંની યાદ માટે ભાલુવાનો કરદો આપ્યો છે.
 ૪. પોકેટ ખોરદેહ અવસ્તા. કીં ૦ આર આના.
સાઇઝ ૩૫x૨૫ ઇંચ—સત્તર યશતો—૬૫૦ પાણી.
ઉપર મુજબ પલુ નાની તથા મોટી હપતન, બેહેરામ, નાની હોરમજદ, આવાં, લીર, મોશ, આસ્તાદ, ખોરદેહ, અરસમ, શીર ચસ્ત મળી કુલ સત્તર યશતો આપી છે.
- શુદ્ધ બેડણી, કાળા ટાઇપ, ચીવટ અને બેવેજ કામગીરી ઉપર આ પુલ કલ્પાયમાં મળજીલ રીતે બાંધી બીજા એમએસ કાપેલી અમારી અવસ્તામાં આસો બરબોસ્ત રખીતમન સાહેબનો ફાદો ચર્યાતમાં આપ્યો.

બેહાંગીર બી. કરાણીના છોકરાએ,

પારસી બબ્બર, કોટ, મુંબઈ.

